

सर्वोदय ग्रन्थमाला—संख्या १.

सर्वोदय अर्थव्यवस्था

[कुछ आधारभूत सिद्धांत और विशेषताएँ]

लेखक
बहादुरलाल जैन

प्रकाशक
भारतीय ग्रन्थमाला, दारामंज, इलाहाबाद ।

मुद्रक
पुष्पनाथ धर्मन, मैफेतेलाइट प्रिंटिंग वर्क,
११ स्ट्रीट रोड, इलाहाबाद ।

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
--------	------	-------

प्रथम खंड : सर्वोदय अर्थव्यवस्था ही क्यों ?

१—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके दोष	...	१
२—साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ	...	१६
३—सर्वोदय अर्थव्यवस्था	...	४०

दूसरा खंड : सर्वोदय-अर्थव्यवस्था कुछ आधारभूत सिद्धान्त

४—मानव का लक्ष्य और मार्ग : सत्य और अहिंसा	...	४६
५—व्यक्ति और समाज का समन्वय	...	५५
६—जीवन की समग्र दृष्टि	...	६०
७—स्वार्थ त्याग और आत्म वलिदान	...	६५
८—सहयोग की व्यापकता	...	६६
९—सामाजिक समानता	...	७५
१०—राजनैतिक सत्ता, लोकतांत्रिक और विकेन्द्रित	...	८०
११—मानव—सारी व्यवस्था का केन्द्रबिन्दु	...	८७

तीसरा खंड : सर्वोदय अर्थव्यवस्था : कुछ विशेषताएँ

१२—मानव श्रम; वास्तविक सम्पत्ति तथा विनिमय का मापदंड	...	९१
१३—बौद्धिक श्रम, केवल समाज-सेवा का साधन	...	९६
१४—यन्त्र, केवल मानव के लिए	...	१०६
१५—मूलभूत उद्योग, विकेन्द्रित तथा निजी	...	१०७
१६—बड़े उद्योग राष्ट्रीय अथवा पंचायती हो	...	१११
१७—व्यापार : एक समाज-सेवा	...	११६
—काम और आराम; समान तथा सहयोगी	...	१२४

भूमिका

जब से मानवजाति की इस जगत में उत्पत्ति हुई है, तभी से आज तक किसी भी समय सब के सब मनुष्य कुछ वर्गों के लिए भी खान-पान-वस्त्र और मकान के बारे में भी सुलभपूर्वक रहे हों, ऐसा दिखाई नहीं देता। जब मनुष्यों की आवृत्ति कम थी, और जहाँ चाहे वहाँ वे जाकर बस सकते थे, जमीन या जगत् की किसी भी चीज पर कोई अपनी मालिकी या कब्जा प्रदान करने की परवाह न करता था, तब भी हर एक मनुष्य आराम से रहा हो, ऐसा मालूम नहीं होता। यह संभव है कि सभी एकसे दरिद्र रहे हों। परिवार जाति या गिरोह का मुखिया या राजा भी सुलभ संपत्ति की दृष्टि से खानेपीने के और ओढ़ने के साधन प्राप्त करने के लिये शायद वैसा ही परेशान रहा हो, जैसा उसकी रैपत का छोटा से छोटा व्यक्ति। उस जमाने में आर्थिक समानता तो रही होगी। अर्थ के कारण वर्ग-विभेद, बड़े-छोटे का भेद न रहा होगा। परन्तु उस वक़्त का समाज आर्थिक दृष्टि से सुखी और तृप्त था, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। सबब यह कि यद्यपि अर्थोत्पादन के साधन खानगी पूँजीशक्तियों के हाथ में न थे, न वितरण की भी कोई अन्धायी प्रवृत्ति थी, और न प्रजा संख्या भी बहुत अधिक थी, फिर भी आवश्यकताओं को पेट करने का ज्ञान ही पर्याप्त न था। इसलिये 'पानी बिच मीन रिपासी' की तरह सब साधन और विशाल भूमिस्त मौजूद होते हुए भी मनुष्य अपनी दरिद्रता, सुलभरी आदि मिटाने में असमर्थ था।

किस तरह जीवन-निर्वाह सरल और सुलभपूर्वक हो, सुबह से शाम

वर्ष के आदि से अंत, और जन्म से मरण तक खानेपीने के लिये साधन जुटाने के लिये अविराम श्रम न करना पड़े, इसकी खोज में मनुष्य अपनी बुद्धि चलाता रहा है। शरीर परिश्रम से नेकर अनुभव आदि द्वारा सुख-सुविधा के पदार्थ बढ़ाने की शक्ति बढ़ाता ही रहा है। ज्ञान-विज्ञान मंत्र-यंत्र, तंत्र, छोटे-मोटे उपकरण-औजार, राजकीय सामाजिक-आर्थिक आदि जो भी रचना और युक्ति, जब जैसी सूझी, सब तरह की आजमा चुका है। सच-भूठ, हिंसा-अहिंसा, युद्ध-सहयोग आदि सब तरह की नीति-अनीति का प्रयोग किया है। सुख या अर्थ प्राप्ति के लिये, उसने अपनी दृष्टि संकुचित भी रखी है, विशाल भी की है। कभी अपने खातिर अपने मावाप, भाई, या बच्चों को भी मारा है। कभी अपने परिवार के लिये दूसरे परिवार से झगड़ा है। कभी जाति के लिये, कभी राष्ट्र के लिये दूसरों का संहार किया है। अपने मार्ग में विध्वन-रूप जाति की जातियाँ नष्ट कर डाली हैं। इस तरह करते करते आज की स्थिति पर मनुष्य आ पहुँचा है। आज की मानव दुनिया में बिलकुल प्रारंभिक स्थिति में जैसी सर्व मनुष्य जाति होने की कल्पना की जा सकती है, वैसी जातियाँ भी हैं, और उस स्थिति से आगे बढ़ते-बढ़ते यूरोप-अमेरिका का विज्ञान में पराकाष्ठा पाया हुआ समाज भी है। तरह तरह की धार्मिक राजकीय, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थायें भी हैं। एक तरफ से खान-पान, सुख-भोग आदि के साधनों की कोई कमतरता नहीं है। फिर भी सब मनुष्य थोड़े समय के लिये भी सुखपूर्वक रहे हों, इस स्थिति पर पहुँचने के लिये मनुष्यजाति अब तक सफल नहीं हुई है। बल्कि, अभी तक मनुष्यजाति का अधिकतर हिस्सा तो दारिद्र के पंक में जैसा का वैसा ही डूबा हुआ है, इतना निराशा-सा हुआ है कि न तो वह अब अध्यात्मज्ञान से समाधान पा सकता है, न तो परिश्रम और कोरकसर करके धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के पुराने नियम पर चलने की धीरज रख सकता है।

सर्वेऽप्य सुखिनः सन्तु, सर्वे मन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

यह मनुष्य हृदय की अभिलाषा है। परन्तु यह सिद्ध होगी, ऐसा कहीं पर भी चिह्न दिखाई नहीं देता। चाहे जो कारण हो, किसी का भी दोष हो, परन्तु सब सुखी नहीं है, सब निरोगी नहीं है, सब की कुशलता देख नहीं पड़ती है, दुःखहीन सृष्टि कहीं पर नहीं है, यह निर्विवाद है। इस पर से कई विचारकों की यह राय है कि इस ससार में सुख हो ही नहीं सकता, जो सुख दिखता है, वह भी छिपे रूप में दुःख ही है।

परन्तु सुख की अभिलाषा तो छूटती नहीं। इसलिये मरण के बाद स्वर्गादि में सुख मिल सकेगा, ऐसी आशा बाँध रखी है। यहाँ प्रयत्न करने पर भी सुख के साधन जुटा नहीं सकते हैं, नव तपश्चर्यादि के कुछ ज्यादा दुःख सहन कर लें, और स्वर्ग में सुख प्राप्त करने का संरजाम जुटा रखें, इस तरह के प्रयत्न भी किये हैं। कई को ऐसी स्वर्गादि की कल्पना में शार नहीं मालूम हुआ। उन्होंने सुख की आशा ही दुःख है, ऐसा निश्चय करके यह आशा ही छोड़ने और मोक्ष प्राप्ति से दुःख नाश करने की बात सोची। इस तरह कई स्वर्गवादी और अप्यात्मवादी लोग भी हुये हैं।

कई और विचारकों ने सारी मानवजानि को सुखी करने की आशा ही छोड़ दी। ज्यादा मे ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा दैहिक सुख कैसे हासिल हो, इतना ही ध्येय व्यवहार्य है, ऐसा समझ कर उन्होंने प्रयत्न किया। परन्तु यह ध्येय भी सफल नहीं हुआ। केवल बंद लोगों को ज्यादा से ज्यादा दैहिक सुख, कई को साधारण सुख, और करोड़ों का भीषण शोषण, दारिद्र्य और स्वातन्त्र्य नाश कर बैठे।

दुनिया में छोटे-छोटे राज्य रहे हों या बड़े-बड़े साम्राज्य, ताना-शाही रही हो या लोकशाही, विशाल कारखाने बने हों या जापान

रचना है, जो आसुरी नींव पर खड़ी है, और उसमें जो सुखी जीवन का भास दिखता है, वह चार दिन की मायावी रचना सी मालूम होती है।

इस तरह पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों से अशान्त विचारक, दोनों की बुराइयों से मुक्त हो और दरिद्रता के दुःखों को हटाने के लिए समर्थ हो, और जिसके साधन भी साध्य की तरह ही शुद्ध और उच्च हों, ऐसा मार्ग खोजते रहे हैं।

यह खोज भी कोई आजकल नयी सूझी हुई बात नहीं है। वह भी प्राचीन ही है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिल सकता है। लेकिन जिस तरह पूँजीवाद और साम्यवाद प्रथम दो प्रणालिकाओं के अर्वाचीन नाम हैं, ऐसा सर्वोदयवाद इस तीसरी खोज का अर्वाचीन नाम है, हमारे जमाने में गाँधीजी ने इसका विशेष रूप से समर्थन और उसका दिग्दर्शन कराया है।

गाँधीजी ने उसकी पूरी योजना नहीं बनायी न पूरा चित्र भी कभी खींच दिया। कुछ मोटी कल्पनायें उन्होंने दी हैं, जो हमारे लिये अधिक विचार करने के लिये सामग्री के रूप में हैं। हमारे लिये भी उसकी सम्पूर्ण योजना, और उस पर खड़े किए हुये समाज का पूरा चित्र खींचना बहुत मुश्किल है। सबब यह है कि मानव समाज एक कोरी स्लेट नहीं है, और संसार में कोई भूमिभाग ऐसा नहीं है, जहाँ हम सब दुनिया से अलग होकर एक नये सिरे से हमारे आदर्शानुसार समाज बना सकें। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, उसी में फेर-फार कर हमें अपने आदर्शों के नजदीक उसे ले जाना है, और वह परिवर्तन करा लाने में हमें सत्य, अहिंसा आदि शुद्ध साधनों का ही उपयोग करना चाहिये, यह हमारा मत है। यह मत कोई भावुकता के कारण नहीं है, परन्तु इसलिये है कि हमारी दृढ़ प्रतीति है कि अशुद्ध साधनों से कोई ऐसी रचना पैदा हो ही नहीं सकती, जो सभी को क्या, बहुजन समाज को भी सुखी कर सके।

की तरह गृहोद्योग (Cottage industries) दिन में १४ व १५ घंटे मजदूरी करायी जाती हो, या ५ व ६ घंटे, भूमि, कारखाने आदि पर खानगी व्यक्तियों का अधिकार रहा हो या राष्ट्र का—करोड़ों का शोषण, दरिद्रता, भूखमरी, स्वातंत्र्य-नाश, हत्या, जुल्म टल नहीं सका है।

हमारे इस जमाने में इस विषय में दो प्रणालिकाएँ मुख्य हैं, पूँजीवादी और साम्यवादी। पूँजीवादी प्रणालिका की प्राचीनता के विषय में किसी को संदेह नहीं। साम्यवादी विचार भी कोई अर्वाचीन है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यह शब्द नया है, और बहुत विशाल पैमाने पर उसका प्रयोग और प्रचार अर्वाचीन है। उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणामों ने सभी को चकाचौंध कर डाला है। आज तक जगत में जितनी ही प्रणालिकाएँ हुयी हैं, इन सबसे इसने थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन निर्वाह का सवाल हल किया है—ऐसा इसके बारे में दावा है। इस कारण भावनावान सजन, जोशभरे तरुण और गरीबी से तंग आये हुये साधारण लोग सभी इसके प्रति आकर्षित हुये हैं। परन्तु दूसरी तरफ से इसने अपनी सत्ता जमाने के लिए भीषण मानव संहार, हजारों लोगों पर घोर जुल्म, उनके स्वातंत्र्य का नाश, तथा व्यक्तित्व का दमन किया है। कुटिल नीति, द्वेषवृद्धि, निर्दयता तथा सब प्रकार के बुरे साधनों का प्रयोग किया है। अपने देश को दुनिया की नजर से इस प्रकार छिपा रखा है कि सचमुच उसकी क्या हालत है, इसका ठीक पता ही लगाना मुश्किल हो गया है। इन सब कारणों से जो पूँजीवादी प्रणाली का समर्थन करनेवाले नहीं है, दीन-दलित-दरिद्रों के मित्र हैं, परन्तु सात्विक और साधुचरित हैं, और मानते हैं कि जिस तरह ध्येय शुद्ध और उच्च होना चाहिये, उसी तरह उसकी तामीर करनेवाले साधन भी शुद्ध और उच्च होने चाहिये, उन्हें इस साम्यवाद में मानवजाति का कोई शुभ दिखायी नहीं देता। वह मानवताशून्य, नीतिशून्य

रचना है, जो आधुनिक नींव पर खड़ी है, और उसमें जो सुखी जीवन का मास दिम्ता है, वह चार दिन की मायावी रचना भी मालूम होती है।

इस तरह पूँजीवाद और साम्यवाद दोनों से अग्रगण्य विचारक, दोनों की दुर्गतिों ने कुछ हो और दरिद्रता के दुःखों की दृष्टाने के लिए स्तब्ध हो, और जिसके साधन भी साम्य की तरह ही शुद्ध और ठोस हो, ऐसा मार्ग खोजने रहे हैं।

यह खोज भी कोई आत्मरुप नहीं खड़ी हुई बात नहीं है। यह भी प्राचीन ही है। महाभारत में भी इसका तिरक मिल सकता है। लेकिन जिस तरह पूँजीवाद और साम्यवाद प्रथम दो प्रणालिकाओं के अर्वाचीन नाम हैं, ऐसा सर्वोदयवाद इस तीसरी खोज का अर्वाचीन नाम है, हमारे जमाने में गांधीजी ने इसका विशेष रूप से समर्थन और ठोसका दिग्दर्शन कराया है।

गांधीजी ने उसकी पूरी योजना नहीं बनायी न पूरा चित्र भी कभी खींच दिया। कुछ मोटी कल्पनाएँ उन्होंने दी हैं, जो हमारे लिये अधिक विचार करने के लिये सामग्री के रूप में हैं। हमारे लिये भी उसकी सम्पूर्ण योजना, और उस पर गढ़े किए हुये समाज का पूरा चित्र खींचना बहुत मुश्किल है। संभव यह है कि मानव समाज एक कोरी स्लेट नहीं है, और संसार में कोई भूमिभाग ऐसा नहीं है, जहाँ हम सब दुनिया में अलग होकर एक नये छिरे से हमारे आदर्शानुसार समाज बना सकें। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, उसी में फेर-फार कर हमें अपने आदर्शों के नजदीक उसे ले जाना है, और यह परिवर्तन करवा खाने में हमें सत्य, अहिंसा आदि शुद्ध साधनों का ही उपयोग करना चाहिये, यह हमारा मत है। यह मत कोई भाषुकता के कारण नहीं है, परन्तु इसलिये है कि हमारी दृढ़ प्रतीति है कि अशुद्ध साधनों में कोई ऐसी रचना पैदा हो ही नहीं सकती, जो सभी को क्या बहुजन समाज को भी सुखी कर सके।

हम सर्वोदय अर्थ रचना की पूरी योजना नहीं बना सकते, और पूरा चित्र खींच नहीं सकते, इसका एक दूसरा सबब भी है। स्वयं गांधीजी से लेकर हम सब हमारे मौजूदा समाज के ही प्राणी हैं। इसी में पैदा हुये हैं, बसे हैं, और पनपे हैं। विकेन्द्रित राज्यपद्धति, समाज-रचना और अर्थोत्पादन तथा व्यवस्था के हम कितने ही हामी क्यों न हों और वर्गविहीन समाज, आर्थिक समानता, अहिंसक समाज रचना आदि के हिमायती और युद्ध सामग्री के विरोधी तथा यंत्रवाद के विरोधी हों, फिर भी कुछ अंश में जैसी भी आज समाजरचना है, उसके कुछ लाभों का भी हमें खयाल और मोह है, कुछ यह भी डर है कि अमुक हद में हम केन्द्रीकरण, बड़े कारखाने, जड़ाई के साधन आदि न रखेंगे तो हमारी बात बिलकुल टिक नहीं सकेगी। इस परिस्थिति में वर्तमान केन्द्रित राज्यप्रणाली तथा पूँजीवादी या साम्यवादी अर्थरचनायें और अत्यन्त विकेन्द्रित और अराजक प्रणाली के बीच कोई मध्यम मार्ग ढूँढ़ने का हम सब प्रयत्न करते हैं, और उसे हमने सर्वोदय नाम दिया है। सर्वोदय अर्थात् एक मध्यम मार्ग बन जाता है। मध्यम मार्ग चीज ही ऐसी है कि उसमें जब हम छोटी तफसील में उतरते हैं, तब कोई दो प्रौढ़ विचार करनेवाले उसकी बिलकुल एक ही व्याख्या नहीं कर सकते। मोटे तौर पर निष्ठा एक-सी होती है, परन्तु एक विचारक एक विगत को व्यवहार या आवश्यक मानता है, दूसरा उसे अव्यवहार्य या अनावश्यक मानता है। इसलिये सर्वोदय अर्थरचना का चित्र फिलहाल तो अस्पष्ट सा ही बनाया जा सकता है।

“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः” इस न्याय से, भिन्न भिन्न विचारकों का अपनी-अपनी दृष्टि से परन्तु निराग्रह भाव और सत्यशोधन की वृत्ति से सर्वोदय अर्थरचना के चित्र खींचने का प्रयत्न करना अच्छा है। इससे इस विषय पर विचार करने की अनेकों को प्रेरणा मिलती है। खुद अपने विचार भी साफ होते जाते हैं। खुद बनायी हुई

रचना की शरंभेय मानकर उसने केर-काग के लिए गु जाइश नहीं।
ऐसी द्वासी वृत्ति ऐसे प्रयत्न में रगनी न चाहिये। जब ऐसी शायदी
रुचि से ऐसी योजना बन जानी है, तब यह एक सम्प्रदाय या गद
का रूप धारण कर लेता है, और यह नुकसान भी करता है।

श्री वाहाहरनाथ श्री जैन सर्वोदय के हार्द को पकड़कर उस पर
अपना दिमाग बलाकर विचार करते हैं। उन्होंने अपने विचारों के
अनुसार सर्वोदय अर्थरचना के कुछ मोटे मुद्दे इस पुस्तक में दिये हैं।
इसे देने में उनका शिल्प गुना है। इस दृष्टि से ये यह पुस्तक जनता
के आगे पेश नहीं कर रहे हैं कि देखो मैंने आपको सब सच विचार
के एक नक्शा तैयार कर दिया है, इसीको अपना लो और अमल
में लाओ। बल्कि उनकी इच्छा है कि हर एक पाठक इसमें दिये
हुए मोटे मुद्दों की नजर में स्वयं सोचे, इसमें कुछ संशोधन भी करे
और गाँधीजी त्रिच नवविचार का बीजारोपण कर गये हैं, उसे आगे
बढ़ाने में सहयोग दे। यह निरहंकारवृत्ति इसकी विशेषता है।

मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी पाठक उनके विचारों पर सोचेगा।
विषां, सा० २१-४-५२ ई०

फिरोरलाल घ० मधुवाला

दो शब्द

जब वे आये के मौमन में द्विती भाग में अर्थशास्त्र तथा राजनीति ने तथा प्रोफेसर लेग्वर भी भगवानराम जी केला अपने स्वाध्याय के लिए गिलानी आये और फिर जयपुर के प्राकृतिक विज्ञानालय पर रहे। उसके परने अर्थशास्त्र की सर्वोदय दृष्टि के सम्बन्ध में जहाँ के कुछ अर्थ लेगों तथा अन्य लेगों की ओर वे आकृष्ट हुए। इस सम्बन्ध में मेरा उनका व्यवहार भी बताया था, अतः जब आये की जयपुर में लम्बे समय तक रहने का मौका मिला, तो मैं सर्वोदय अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखने का विचार हुआ। जहाँ एक कररेखा बनाकर कम घोट लिया गया; विषय के विवेचन मन का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया।

उस बाद भी केलाजी की मैं साथ शिवगामरस्ती के सम्मेलन में। फिर और वहाँ भीमनागराजी अग्रवाल, भी शंकररावजी देव तथा गिलानी से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई और वहाँ से वहाँ भी श्री श्रीरामनाथजी जानू तथा भी क्रियोलाल जी मधुवाला से भी विवेचन हुआ; दक्षिण से वाकिम आने के बाद फिर कार्याधिक्य के इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी जेसे-जेसे समय के अन्त तक अपने-अपने दिस्ते के अंश को क्लिप्त था।

जैसे-जैसे अन्त हुए दोनों के सामने आये और उन पर विवेचन हो रहा लगा कि इन दोनों अंशों की माया, शैली आदि इतना कि विचार-साम्य होते हुए भी इन्हें अलग-अलग स्वतन्त्र पुस्तकों के अग्रलिख करना ठीक रहेगा, तदनुसार भी केला जी का सर्वोदय तथा मेरी सर्वोदय अर्थशास्त्र तथा स्वतन्त्र रूप के पाठकों के लिए। लेकिन दोनों पुस्तकें आपस के छवि और लगातार विवेचन

पहला खण्ड

पहला अध्याय

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके दोष

कमर बन्डि के रूप में एक पूरी इकाई है। अधिकतम प्रगति की गन्तार उसमें निहित हैं, लेकिन सामान्यतः मानव अपनी विकास समाज पर ही कर सपना है क्योंकि यह स्वयं और इच्छा दोनों से लेशिक्रमणी है। साथ ही जहाँ प्रगति की उच्चतम संभावनाएं मानव हैं, वहाँ अपनाने की आसक्ति भी उसके लिए पद पद पर है। यद्यपि जहाँ एक ओर ऐवधिक स्वाधीनता उसके लिए आवश्यक है, वहाँ मार्गिक अनुशासन की आवश्यकता भी उसके लिए कम नहीं है। निमित्त में यह सामाजिक ही है कि मानव के ज्ञान और व्यवहार में व्यवस्था और समाजवाद दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करते हैं, यद्यपि प्रत्येक युग की परिस्थितियों में उनके रूप में अनेक परिवर्तन होता रहा है।

ज्ञान की व्यक्तिवादी व्यवस्था निजी पूँजी और निजी लाभ पर आधारित समाज व्यवस्था है जिसमें समाज का नियंत्रण, चाहे वह सरकार के रूप में या अन्य सामाजिक संस्थाओं के रूप में, कम से कम रहा है। यह तथा साम्यवादी देशों के अनिर्वात सारी दुनिया के राष्ट्रों में चालू है, पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत बस्तु का उत्पादन और वितरण केवल लाभ सन्तुष्टि द्वारा होता है, वे अपने संग्रहीत धन का उपयोग के लिये तथा और अधिक धन कमाने के लिये करते हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था के लक्षण—आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था निम्न व्यवस्था है। इसमें बड़े से बड़े पैमाने पर माल तैयार किया जाता

और विचारों के आदान-प्रदान का परिणाम है, अतः दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में पढ़ने की मेरी सिफारिश है ।

भी केलाजी तो अब इतने आत्मीय हो गये हैं कि उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करना भी ऐसी धृष्टता होगी, जो संभवतः अक्षय्य मान ली जाय, अतः मैं यह अनधिकार प्रयत्न नहीं करूंगा ।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था संबंधी विचार-धारा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कि अभी तो यह बिल्कुल आरम्भिक अवस्था में है । चिंतन और प्रयोग, प्रयोग और चिंतन के लम्बे और कष्टपूर्ण मार्ग में से इसे अभी बरसों नहीं, शायद युगों गुजरना होगा; तब कहीं मानव-समाज इसे अपना सकेगा । ऐसी स्थिति में अगर यह पुस्तक पाठकों को सर्वोदय अर्थ और समाज व्यवस्था के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक सोचने को भी प्रेरित कर सकी तो मुझे संतोष होगा ।

लोकवाणी-कार्यालय

जयपुर (राजस्थान)

सर्वोदय दिवस; १२ फरवरी १९५२

नवाहिरलाल जैन

सामान्य लोगों में बेकारी फैलती है, अतः भूतों मरने से बचने के लिये निम्नतम मजदूरी में लोग काम करने को राजी होते हैं, इस प्रकार यह केन्द्रित, संवित और विशाल पैमाने पर चलने वाली 'अर्थव्यवस्था' मानव समाज को दो भागों में बाँट देने का प्रयत्न करती है, जिनमें से एक छोटा भाग, पूँजीवाला तथा मोटा मुनाफा कमाने वाला संचालक और अधिकारी वर्ग होता है और दूसरा बड़ा, पूँजीरहित कम से कम मजदूरी पर जीवन चालन करनेवाला, चेतन-भोगी कर्मचारी और मजदूर वर्ग होता है। इनमें पारस्परिक आशंका, भय, विरोध के भाव पैदा होते और बढ़ते जाते हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था के तथ्यांकित गुण

(१) स्वार्थ की प्रेरणा शक्ति—इस व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यह बनलाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की दृष्टि से अपने व्यवसाय को सफल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सफल होने से मिलने वाला सादा मुनाफा उसका अपना होता है और उसका उपयोग वह अपनी इच्छानुसार कर सकता है। सामान्यतः स्वार्थ मानव का प्रधान प्रेरक होता है और व्यवसाय के साथ उसका संयोग हो जाने से यह व्यवसाय को अधिक से अधिक पूर्णता और सफलता पर पहुँचाने का प्रयत्न करता है। माल बकिया और अधिक तैयार होता है, और अधिक परिश्रम तथा हार्दिकता से किया जाता है। यह पूँजीवादी व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण गुण है।

(२) प्रतिस्पर्धा—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का मान सर्वोपरि होता है अतः पूँजीपति संगठन हमेशा अच्छे, सुन्दर और सस्ते माल को पैदा करने में लगे रहते हैं। यह तभी संभव है जब कारखानों में आधुनिकतम यंत्र हों, अच्छी से अच्छी देखभाल हो; उत्पादन में अधिक से अधिक किफायतशायी और सावधानी बरती जाय।

कुशलता और व्यय में कमी पूँजीवादी व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है।

इस अर्थव्यवस्था में योग्यतम व्यक्तियों को बड़े से बड़ा काम मिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की कि वह अपनी इच्छानुसार जो भी काम करना चाहे

है जिससे वह सस्ता पड़ सकता है। इसके लिए बहुत बड़े परिमाण में कच्चे माल और नवीनतम तथा विशालतम मशीनों की आवश्यकता है, फलतः व्यवसाय इतने बड़े पैमाने पर संगठित किया जाता है कि वह कारपोरेशन या गिरोह के हाथ में जाता है और वे मजदूर और विस्तृत संगठन अपने राष्ट्र के उस व्यापार विशेष को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उस व्यापार पर अधिकार जमाने में प्रयत्नशील रहते हैं अतः यह पद्धति केन्द्रोत्पत्ति को बल प्रदान करती है। इस तरह के केन्द्रित व्यवसाय में आवश्यक विराट पूंजी का जितना अधिक भाग जो लगा सकते हैं वे ही उसे संचालित करते हैं और अधिकांश मुनाफा उन्हीं की जेब में जाता है। इस प्रकार धनिक वर्ग ही इससे अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं और वे अधिकाधिक धनी होते जाते हैं।

केन्द्रित और विशाल पैमाने के उद्योग को सस्ता से सस्ता चलाने के लिये तथा अधिक से अधिक माल जल्दी से जल्दी तैयार करने की दृष्टि से विशालतर और जटिलतर यंत्रों का आविष्कार और उपयोग किया जाता है, परिणाम स्वरूप मशीनों का उत्पादन और उद्योग स्वयं ही एक बहुत बड़ा केन्द्रित उद्योग बन जाता है, जो कुछ व्यक्तियों के आधिपत्य में होता है, अतः आविष्कारक भी पूंजीपतियों के वित्त-भोगी होकर रह जाते हैं। इस तरह के बड़े उत्पादन की खपत के लिये तथा उसके लिये कच्चा माल प्राप्त करते रहने के लिये, बाजार खोलने और उसे कायम रखने के लिये, विशाल क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात, प्रचार-प्रकाशन के संगठन कायम किये जाते हैं और उन पर विराट धन राशि व्यय की जाती है। जो बड़े पैमाने पर उद्योग धन्य संगठित कर सकते हैं और इस प्रकार विराट संगठन बना सकते हैं, जिनका प्रभाव विश्वव्यापी होता है, वे ही लाखों व्यक्तियों के भाग्य और युद्ध-शांति के निर्णायक बन बैठते हैं। इस सारी व्यवस्था में अन्य सारे खर्च को मजदूरों के खर्च से अधिक आवश्यक माना जाता है और फलतः ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जाता है जिससे मजदूरों की संख्या कम से कम रहे और वह घटती जाय। दूसरी तरफ कम से कम मजदूरी में काम कर सकने वाले बालकों, स्त्रियों अथवा पुरुषों को काम लगाया जाता है।

तथा उन्नीसवीं शताब्दी में जब आधुनिक पूँजीवाद पनपा और प्रबल हुआ तब इसकी सफलता की चमत्ताओं से संसार मुग्ध हो गया। नैयतिक स्वातन्त्र्य पर समाज की अर्थ व्यवस्था को आधारित करने का बहुत बड़ा आकर्षण यूरोप और अमेरिका में हुआ तथा उसकी देलादेखी एशिया भी उसी जाल में फँसता गया, लेकिन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही पूँजीवादी समाज व्यवस्था के दोष प्रगट होने लगे हैं और गये दो विश्व-युद्धों के बाद तो पूँजीवाद के दोष इतने गंभीर रूप में सामने आ गये हैं कि विशुद्ध पूँजीवाद का आज शायद ही कोई अनुमोदक रहा हो। अमेरिका जो आज पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है वह भी राज्य को समाज के प्रतिनिधि के रूप में अधिकाधिक सत्ता प्रदान करता जा रहा है।

पहले पूँजीवादी प्रथा के तथ्यान्वित गुणों की ही परीक्षा की जाय।

(१) स्वार्थपरता — पूँजीवाद का सबसे बड़ा गुण स्वार्थ की प्रेरणा-शक्ति बतलाई गई है, लेकिन यही दूसरा सबसे बड़ा दुर्गुण बन गया है, क्योंकि स्वार्थ की प्रेरणा शक्ति भयङ्कर स्वार्थपरता का रूप धारण कर लेती है, पूँजीवादी व्यवस्था में धन ही मानव का परमात्र देवता और लक्ष्य रह जाता है। सौभाग्य, अव्ययक, शासक, सिपाही, बैद्य, बकील सभी केवल अधिक से अधिक धन कमाने और निजी लाभ और स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं, इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में स्वार्थ और लोभ की निरन्तर वृद्धि हो गई है, अतः मानव की नैयतिक सम्पत्ति से होने वाली प्रेरणा को कायम रखते हुए उसे स्वार्थपरता, धन की पूजा और लोभ से किम प्रभाव रोका जाय, यह विकट समस्या आज के पूँजीवाद के सामने है।

(२) प्रतिस्पर्धा होषपूर्ण — पूँजीवाद का दूसरा गुण प्रतिस्पर्धा बनताया जात है जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीवादी सङ्गठन भेद्य और सत्ता उत्पादन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली विचारणीय बात तो यह है कि मानव समाज की प्रगति का वास्तविक सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा है या

चुने और करे और जो भी मुनाफा मिले उसका उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक करे। इस प्रथा से काम करनेवालों में मिलजुल कर काम करने की भावना उत्पन्न और विकसित होती है, अनुशासन की वृद्धि होती है, समय के मूल्य को समझने और उसकी पाबन्दी करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि इसके बिना बड़े पैमाने के संगठनों में काम हो ही नहीं सकता।

(३) आराम की वस्तुओं की अधिकता—इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आम जनता को भी आवश्यकता, सुविधा और विलास की ऐसी वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में और इतने कम मूल्य में प्राप्त हो जाती हैं जिसकी कल्पना भी करना कठिन है और जो आज से सौ वर्ष पहले बड़े-बड़े राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं हो सकती थीं। वस्तुओं की विविधता और भिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई है। बड़े पैमाने के यंत्रित उत्पादन से ही यह संभव हो सका है।

(४) अन्योन्याश्रयिता की वृद्धि—इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप एक ही राष्ट्र की विभिन्न वर्गों की जनता में ही नहीं बल्कि विभिन्न राष्ट्रों में भी अन्योन्याश्रयिता बहुत अधिक बढ़ गई है। जाति, रक्त, प्रांत भाषा, राष्ट्र के भेद टूट से गये हैं और बड़े 'पूँजीवादी' संगठन इन सब, भेदभावों को दूरकर सभी लोगों को अपने संगठन में शामिल कर सके हैं। इसके अलावा प्रत्येक देश की जनता दूसरे देश में होनेवाली घटनाओं से प्रभावित होने लगी है। भारत में पड़नेवाले अकाल का असर अमेरिका, चीन और अर्जेंटीना के किसानों पर पड़ता है और अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी में होनेवाले आविष्कार का असर भारत के सामान्य ग्रामीण तक पहुँच जाता है। अमेरिका की रुई के भाव में कुछ सैंटों की घटावदी से भारत के व्यापारी लाखों की खोई कमाई कर डालते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी प्रथा के परिणाम स्वरूप सारा विश्व एक दूसरे से आर्थिक क्षेत्र में बंध गया है।

तथांगणित गुणों की परीक्षा

पूँजीवादी व्यवस्था के तथा कथित गुणों के साथ इसके दोषों पर भी कर लेना आवश्यक है। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में

तथा उन्नीसवीं शताब्दी में जन आधुनिक पूँजीवाद पनपा और प्रबल हुआ तब इसकी सकलता की चक्राचौध से संसार मुग्ध हो गया। वैयक्तिक स्वातन्त्र्य पर समाज की अर्थ व्यवस्था को आधारित करने का बहुत बड़ा आकर्षण यूरोप और अमेरिका में हुआ तथा उसकी देखादेखी एशिया भी उसी जाल में फँसता गया, लेकिन बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही पूँजीवादी समाज व्यवस्था के दोष प्रगट होने लगे हैं और गये दो विश्व-युद्धों के बाद तो पूँजीवाद के दोष इतने गंभीर रूप में सामने आ गये हैं कि विशुद्ध पूँजीवाद का आज शायद ही कोई अनुमोदक रहा हो। अमेरिका जो आज पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है वह भी राज्य को समाज के प्रतिनिधि के रूप में अधिकाधिक सत्ता प्रदान करता जा रहा है।

पहले पूँजीवादी प्रथा के तथाकथित गुणों की ही परीक्षा की जाय।

(१) स्वार्थपरता — पूँजीवाद का सबसे बड़ा गुण स्वार्थ की प्रेरणा-शक्ति बतलाई गई है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा दुर्गुण बन गया है, क्योंकि स्वार्थ की प्रेरणा शक्ति भयङ्कर स्वार्थपरता का रूप धारण कर लेती है, पूँजीवादी व्यवस्था में धन ही मानव का एकमात्र देवता और लक्ष्य रह जाता है। सोशर, अध्यापक, शासक, सिपाही, दैत्य, बकरील सभी केवल अधिक से अधिक धन कमाने और निजी लाभ और स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं, इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में स्वार्थ और लोभ की नितान्त वृद्धि हो गई है, अतः मानव की वैयक्तिक सम्पत्ति से होने वाली प्रेरणा को बाधम रहते हुए उसे स्वार्थपरता, धन की पूजा और लोभ से किमि प्रकार रोका जाय, यह बिकट सन्तवा आज के पूँजीवाद के सामने है।

(२) प्रतिस्पर्धा दोषपूर्ण — पूँजीवाद का दूसरा गुण प्रतिस्पर्धा बतलाया जात है जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीवादी सहज्डन भेड़ और सस्ता उत्पादन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बिचारणीय बात तो यह है कि मानव समाज की प्रगति का वास्तविक सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा है या

(४) भौतिक 'साधनों' को 'अधिकता' का अर्थ अधिक सुख नहीं—पूँजीवादी व्यवस्था का चौथा गुण आराम और विलास की चीजों की विविधता, बहुतायत और सस्तापन है, लेकिन पहली बात तो यह है कि यह विगोपता विज्ञान की उन्नति के कारण है जो अन्य प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं में भी सम्भव है और दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि वस्तुओं की बहुतायत और विविधता क्या अपने आप में मानव के सुख, शांति और समृद्ध के लिये आवश्यक और उपयोगी है ? क्या इससे मानव को अधिक सुख मिला है ? और फिर क्या यह प्रत्येक नागरिक के लिये प्राप्य है ?

(५) दुनिया का संकोच या शोषण का विस्तार—पूँजीवादी व्यवस्था का पाँचवाँ गुण राष्ट्र के अंतर्गत तथा बाहर अन्योन्याभियंता का खतलाया जाता है। दुनिया का जो संकोच यातायात और सम्बाध बहन के साधनों की उन्नति और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम-स्वरूप हुआ है और उसके कारण दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे को जानने समझने का और एक दूसरे की विपत्तियों में सहायक होने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का जो मौका मिला है उसका भ्रष्ट पूँजीवाद को नहीं दिया जा सकता। पूँजीवाद ने विश्व भर के पूँजीपतियों को उत्पादन के विशाल कार्य में अधिकाधिक सङ्गठित होने का अवसर अवश्य दिया है जिसके परिणाम स्वरूप उनके शोषण का जाल अधिक विस्तृत, अधिक जटिल और अधिक शक्तिशाली हो गया है। इससे साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सैनिकवाद, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कलह, दमन और शोषण को ही प्रथम और बल मिला है, परिणामस्वरूप मानव का जीवन अधिक दुःखार्णव, जोखिम भरा और मराधीन हो गया है और जानीयता घातितता, प्रान्तीयता आदि की जो दीवारें टूटी हैं उनके कारण न केवल उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से मानव वंचित रहा है, किन्तु उनके टूटने से मानव जीवन में जो दृष्टिकोण और कर्म की विशदता, उदारता, पारस्परिक सहयोग और सहायता की भावना जितनी आनी चाहिए थी वह नहीं

आदि और उसके विपरीत मानव अधिक स्वार्थी, लोभी, हिंसक और झूठ बन गया ।

पूँजीवादी व्यवस्था के अन्य दोष

पूँजीवादी व्यवस्था के तथाकथित गुणों पर विचार कर लेने और उनके खोललेपन तथा झूठे दावों की परीक्षा कर लेने के बाद अब हमें पूँजीवादी प्रथा के घोषित दोषों की ओर दृष्टिपात करना चाहिये जिनके कारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था संसार में बदनाम हो चुकी है, और वे देश भी जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के आज समर्थक हैं, इसमें संशोधन और सुधार कर रहे हैं और करना चाहते हैं ।

(१) आंतरिक लूट—पूँजीवादी अर्थ और समाज व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह हिंसा पर आधारित और हिंसा को बल देने वाली है अतः वह मानव स्वभाव और मानव कल्याण दोनों के विरुद्ध है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन में सहायक सभी लोगों को उनके काम अथवा उनकी आवश्यकता के अनुकूल लाभ में हिस्सा मिलना चाहिये । लेकिन वास्तव में होता यह है कि पूँजीपति अथवा उद्योगपति को लाभ का अधिक अंश मिल जाता है, वह अधिकाधिक धनी होता जाता है, और कर्मचारी तथा मजदूर पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं, और दिन-दिन गरीब होते जाते हैं । पूँजीपति उस बढ़ते हुए अतिरिक्त धन को कारोबार में लगाता जाता है और बिना हाथ पैर हिलाये बेहिसाब रहता है और मजदूर आधे पेट रहता है, टूटे फूटे घर में है, अस्वस्थ और अशिक्षित स्वयं रहता है और परिवार पूँजीपति यह कानूनी लूट इस अर्थव्यवस्था के कारण हो जाता है । इस लूट से बचने के लिये मजदूर सङ्घ इसका विरोध करते हैं, या नफे में से कुछ हिस्सा मांगते वस्था में कुछ भाग चाहते हैं तो इस व्यवस्था पर आधा-। दमन करती है और इस तरह रोटी के बदले पत्थर ही आता है । यह प्रथा स्पष्ट ही समाज में आंतरिक कलह,

असंतोष और भय के को जन्म देती है और जनता की गरीबी, गुलामी और कमजोरी पर ही पनपती और पलती-फूलती है ।

(२) बाहरी लूट—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था केवल अपने राष्ट्र के अन्तर्गत इस प्रकार की कानूनी लूट चलाकर ही शांत नहीं हो जाती, वह इस लूट को बाहर भी चलाना चाहती है । कच्चे माल को कम से कम मूल्य में प्राप्त करने और तैयार माल को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने के लिये पूँजीवादी, उद्योगपति तथा व्यापारी अपने राष्ट्र के बाहर अपनी शालें फैलते हैं और कम्बोजर या बेसबर देशों से अपना व्यापार सम्बन्ध स्थापित करते हैं और सम्भव हुआ तो व्यापार का अनुगमन राष्ट्र का भंडा करता है और इस तरह पूँजी के प्रभाव से कोई न कोई बहाना निकाल कर पूँजीरति अपना प्रभाव जमा लेते हैं या अपना अधिपत्य धीरे या देर से कायम कर लेते हैं । वे देश अगर इस गुलामी और धोखाधड़ी को समझ कर विरोध करते हैं तो शान्ति और व्यवस्था के नाम पर उनका दमन किया जाता है, उन्हें गोलियों का शिकार बनाया जाता है अथवा दूसरे पूँजीवादी देश किसी एक देश को इतना लाभ उठाते देखकर पतितस्पर्धा करने को बाध्य होते हैं तो आपस में युद्ध छिड़ जाता है अथवा लुटेरों की तरह क्षेत्र बांट लेते हैं और इसे प्रभाव क्षेत्रों का विभाजन कहा जाता है । इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति में आत्मनश्य, जनहित, लोकन्याय, स्वाधीनता, राष्ट्रीयता आदि के नाम पर गुलाम देश की प्रजा को भुलावे दिये जाते हैं और सम्भव हुआ तो उन देशों की जनता को भी उन्मार कर, आपस में लड़कर सिर कट लेने को उत्ताहित किया जाता है और इस लड़ाई के दौरान में और इसके आखिरे भी इस लून गराबी से भी पैसा पैदा करने और मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है और युद्ध स्वयं ही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपति तथा व्यापारियों के लिये कामधेनु बन जाता है । इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था दूसरों की प्रत्येक भुत्सीबज और कष्ट, रोग और मृत्यु को अर्थ-लाभ का साधन बना लेती है । भूहम्य और मदानारी, गरीबी और धरान, युद्ध और विद्रोह, सभी पूँजीरति के अधिकाधिक फल बनने में ही मददगार होते हैं ।

(३) यांत्रिकता से हानि—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यन्त्रों का अधिक उपयोग होने और औद्योगिक इकाइयों के अधिकाधिक बड़े पैमाने पर संगठित होने के कारण कुल गिनती के पूँजीपतियों को छोड़ कर बाकी सभी वेतनभोगी कर्मचारी या मजदूर मात्र रह जाते हैं जो पूँजीपतियों के दास बन जाते हैं। उन्हें एक या दूसरे कारखाने में गुलामी करनी पड़ती है और दूसरों के इशारे पर चलना पड़ता है।

(४) संझूटों का भार—वर्तमान समय में इन बड़े उद्योग धन्यों पर बाहरी और इतने दूर के कारणों से संकट उपस्थित हो जाते हैं कि उनकी पहले से ही कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुदूर के संकट, बैङ्कों के दिवाले, व्यवसाय की तेजी मन्दी, दूर के युद्ध या शान्ति, नये आविष्कार, फैशन और उपयोग—कब उक्त उद्योग को खतरे में डाल देंगे, यह कहना असम्भव ही हो जाता है। फिर प्रत्येक उद्योग अपने से बड़े पैमाने के उद्योग के सस्तेपन और श्रेष्ठ उत्पादन की आशङ्का का शिकार रहता है, अतः इस व्यवस्था में काम करनेवालों के जीवन और आजीविका की अनिश्चितता और लाचारी का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता और इसी में कब कौन बेकार हो जायगा—पहले से कहना कठिन होता है। मन्दी का चक्र, व्यवसाय का विकास, नये स्वचलित यन्त्रों द्वारा उत्पादन अधिकाधिक बेकारी को बढ़ाते हैं। अमरीका और इङ्गलैंड तक में लाखों और करोड़ों लोगों को सरकार बेकारी का भत्ता देकर उन्हें जीवित रखती है। यह स्थिति तब है जब अमरीका और ब्रिटेन के आर्थिक जाल में आये से अधिक जगत है। जब दुनिया के सभी तथाकथित पिछड़े देशों में पूँजीवादी परिपाटी के अन्तर्गत यन्त्रीकरण और औद्योगीकरण हो जायगा तब बेकारों की संख्या इतनी अधिक हो जायगी कि यह व्यवस्था अपने भार से ही ढह कर गिर पड़ेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं लगता।

(५) वेतनजीवियों का हारम—पूँजीवादी प्रथा के अन्तर्गत रुपये दृष्टि से मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन पूरी रहनसहन और खर्च के परिणाम स्वरूप वे पहले से अधिक कंगाल

और दुखी है, पहले से कम भत्ता पाते हैं और पहले से ज्यादा कर्जदार, असन्तुष्ट और कष्ट में हैं—फलतः अधिक दरिद्र हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो थोड़ी बहुत वृद्धि मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में हो पाई है, वह ऐसी प्रथा पर आधारित है जो उसी देश के या अन्य देशों के लोगों और प्राकृतिक साधनों के शोषण पर जीती है—जैसे जैसे औद्योगीकरण और पूँजीवाद का विस्तार होगा, यह क्षेत्र संकुचित हो जायगा और यह तयाकथित वृद्धि भी कायम नहीं रह सकती—फलतः इस प्रथा के अन्तर्गत मजदूरों और कर्मचारियों की गरीबी, खर्चीलेपन, असन्तोष, अभाव और कष्टों में वृद्धि होना अनिवार्य ही है।

(६) केन्द्रीकरण की हानियाँ—पूँजीवादी अर्थ-संगठन के अन्तर्गत केन्द्रीकरण अनिवार्य है और यह केन्द्रीकरण आवासी का भी होता है, फलतः अधिकाधिक लोगों को कारखानों के गन्दे वातावरण में कम से कम जगह में जीवन बिताना पड़ता है। काम के अश्विकर होने, पीष्टिक भोजन के अभाव, अशिक्षा, अस्वास्थ्यकर और अनेतिक वातावरण के परिणामस्वरूप उनमें घुरी आदतें पड़ जाती हैं, वे रोगों के शिकार हो जाते हैं, तथा अपराध करने लगते हैं और इस प्रकार वे अपने तथा अपने परिवार के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और परिणामतः राष्ट्र की पीढ़ी की पीढ़ी शारीरिक और नैतिक ह्रास की शिकार हो जाती है।

(७) वर्ग-द्वेष अनिवार्य—पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूर और कर्मचारियों में पूँजीपतियों के प्रति असन्तोष, द्वेष, घृणा और शत्रुता की भावना स्वयमेव ही उत्पन्न होकर बलवती बनती जाती है। इनके परिणामार्थ और अभावमुक्त जीवन की तुलना पूँजीपतियों के विलासपूर्ण और आगन्तुक जीवन से होती है और फलतः वर्ग विद्वेष का जन्म होता है और जब तक पूँजीवाद रहेगा यह वर्ग विद्वेष बराबर ही रहेगा और इस प्रकार पूँजीवाद स्वयं ही अपनी बर्बाद रोदता जायगा। पूँजीवाद जब तक रहेगा तब तक समाज को कष्ट देता रहेगा और अगर उसकी मौत, वर्ग-वाद और वर्गयुद्ध के कारण हुई तो वह सारे समाज को मूल में नष्ट

करा कर ही होगी। इस प्रकार वह समाज का बहुत बड़ा अपकारक ही होगा।

(८) धन की पूजा—पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह गरीब से गरीब हो और चाहे धनी से धनी हो असीम धन की लिप्सा उत्पन्न करती है और उसे बढ़ाती है। मानव की प्रतिष्ठा और बढ़प्पन आदर्श और नैतिक साधन में नहीं बल्कि धन में केन्द्रित मान लिया जाता है और परिणामतः यह व्यवस्था पूँजीपति और मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी, सभी को पतित, अनैतिक और असंतुष्ट—संक्षेप में दुःखी बनाती है।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था उल्टी और अस्वाभाविक—

यह व्यवस्था मानव हित की दृष्टि से बिल्कुल उल्टी और अस्वाभाविक है, क्योंकि यह उपयोग की दृष्टि से उत्पादन न करके नफे की दृष्टि से उत्पादन करती है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन अनाप शनाप होता है, अनावश्यक वस्तुओं का हो जाता है और इस अनियमित उत्पादन में प्राकृतिक साधनों की भयंकर बर्बादी होती है। फिर इस अधिक उत्पादन को या तो वह अमेरिका की तरह मूल्य कायम रखने या बढ़ाने के लिए जला डालती है, समुद्र में डुबो देती है या उत्पादन बंद करके गरीबों और मजदूरों का सर्वनाश कर देती है, अन्यथा वह विज्ञापन और घूसखोरी के विशाल, प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के जरिये उनकी माँग पैदा करती है, रुचि पैदा करती है, और बाहर के अपेक्षाकृत कम ताकतवर लोगों पर कब्जा जमाती है, जैसे भी हो उनके गले में उस माल को उडेलती है। एक तरफ वह अखबारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थाओं, धर्म संस्थानों, सरकारी संगठनों आदि पर कब्जा जमाती है, दूसरी ओर वह राष्ट्रीयता की आड़ में, धर्म की आड़ में शान्ति और व्यवस्था के नाम पर, लोकतन्त्र की आड़ में, अन्ताराष्ट्रीयता के आवरण में आंतरिक दमन और बाहरी युद्ध के साधन बढ़ाने में मददगार होती है। यही नहीं, इनके द्वारा सीधे रूप में पूँजीपतियों को मोटा आर्थिक मुनाफा

होता है। शस्त्रास्त्रों को हमेशा नवीनतम आविष्कारों के अनुकूल रखने में, नये से नये हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि बनाने में पूंजीपतियों को बेहद लाभ होता है। इस तरह वे परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों रूप में शस्त्रास्त्र उद्योग से लाभ उठाते हैं, राष्ट्रों में युद्ध-ज्वर पैदा करते और उसे कायम रखते हैं। यही नदी, पूंजीपति इन्हीं आविष्कारों की उन्नति, उद्योग धन्धों की प्रगति, राष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आदि के नाम पर सार्वजनिक धन का उपयोग, वैज्ञानिक और प्रशिक्षण संबंधी सहायता, आर्थिक मदद, करों में कमी या छूट, नियंत्रण आदि के लाभ अनेक रूपों में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी प्रथा हरेक उपाय से अपने आपको ही मोटा करती है और युद्ध, विनाश, असंतोख और दुःख को उसने वर्तमान दुनिया का एक आवश्यक और अनिवार्य अंग ही बना दिया है।

परायलम्बन वृत्ति की जननी—यही नदी पूंजीवादी व्यवस्था ने सारे समाज की कल्पना तथा सृजनात्मक शक्ति और आनन्द को कुंठित और खतम कर दिया है। खान-पान, रहन-सहन, स्वभाव-आदत, विनोद, कला-कीशाल सभ में यह उस प्रथा का गुलाम बन गया है। खाने में अधिकाधिक डिब्बों के भोजन और मिठाइयों का व्यवहार होता है, पीने के लिए शराब, कोको आदि धके पैमाने पर तैयार किये गये खाद्यों और पेयों का उपयोग होता है। मिलों के सिले सिलाये यस्त्र, जूते आदि काम में आते हैं, इस तरह विरापन और फैशन के नाम पर हम अपनी व्यक्तिगत पसंद और रचना से हाथ धो बैठते हैं और जीवन के हरेक अंग में इनके गुलाम बन जाते हैं। यही नदी इन सारी चीजों की बिजली में भी केन्द्रीय स्तंभों या घेन स्तंभों का ताँता हमें पूंजीपतियों का अधिकधिक गुलाम बना देता है।

यह परायलम्बन विनोद और विभाम तक पर छा गया है। व्यक्तियों के निमित्त दलों द्वारा मुहल्ले मुहल्ले और गांव गांव में सेले जाने वाले रेलों, नाटकों, तमाशों की जगह सिनेमा के पूंजीवादी उद्योग ने ले ली है। यह एक तरफ लोगों में विलास की, अनेकता की, छपरास की प्रवृत्ति को जाग्रत करता और बढ़ाता रहता है दूसरी तरफ शराबखोरी, मुद्रीद, सट्टेबाजी,

ग्लेश आदि को प्रोत्साहित करके जीवन को अप्राकृतिक और विकृत बनाते हैं। तीसरी ओर दूसरे मानव के व्यक्तित्व का विनाश हो गया है। लोगों का गाना पीना, कपड़े, शिना, आवारा, धिनार सब नानों एक ही कारखाने में ढले हुए आते हैं। भौतिक साधन अवश्य बढ़े और मुबरे हैं लेकिन मानव का व्यक्तित्व खतम हो गया है, वह पराबलबी, दास और पतित होकर यंत्र का एक पुरजा भाव बन कर रह गया है। यह तथाकथित समृद्धि और भौतिक साधन हमें कितने मंहगे मिले हैं ?

स्वयमेव सर्वनाश निश्चित— इस तरह की विकृत समाज और अर्थ-व्यवस्था जो मानव-समाज और मानव-व्यक्तित्व दोनों का विनाश करनेवाली है अधिक समय तक नहीं टिक सकती—खासकर जब उसमें स्वयं अपने सर्वनाश के कीटाणु मौजूद हैं। इसे राजकीय समाजवाद का पुट देकर—कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके तथा राज्य को अधिकाधिक समाज सेवा संबंधी अधिकार और शक्तियां देकर जैसा अमेरिका और इंग्लैंड में किया जा रहा है और अन्य पूंजीवादी देशों में भी प्रयत्न है कुछ समय तक टिकाया जा सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कायम है, यह स्थिति और शक्ति की विपरीतता से उत्पन्न पूंजीपति और मजदूर के भेद को अवश्य कायम रखे और बढ़ायेगी अतः वर्ग संघर्ष निश्चय ही बढ़ेगा। दूसरी ओर, ज्यों ज्यों अल्पविकसित देशों का औद्योगिकरण और यन्त्रीकरण होता जायेगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण के क्षेत्र घटते जायेंगे, वह भारी भरकम होती जायेगी। तीसरी ओर, साम्यवादी देशों की प्रगति और पूंजीवादी देशों में साम्यवाद का अधिकाधिक प्रसार तथा बल इसकी शक्ति को अधिकाधिक कुंठित करता जायेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंसा पर आधारित और पोषित यह पद्धति स्वयं ही अपने आन्तरिक और बाहरी शत्रुओं द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दी जायेगी, इसमें शक नहीं। फासिस्टवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद जो विकृत पूंजीवाद के परिष्कृत रूप हैं मानव की भावनाओं को नष्ट करके उन्हें भुलावा देकर कुछ समय तक पूंजीवाद

दृढ़ता क्षय के रोगी के मुख की कान्ति से अधिक वास्तविक नहीं है। यह उसकी रिताऊ समृद्धि की अवस्था में ही वायु के मछान की तरह कभी भी दृढ़ जाने वाली है। पूंजीवादी अर्थ और समाज व्यवस्था इस दुनिया में कायम नहीं रह सकेगी, जिसका स्वतन्त्र होना अनिवार्य है—चाहे यह स्वतन्त्र होने की पद्धति बहुत लंबी हो या ओझी हो, चाहे उसमें भयंकर हत्याधाँड और रक्तपात हो अथवा वह स्वच्छाशुभ और वैध तरीके से सम्पन्न कर दी जावे।

पूँजीवादी समाज और अर्थ व्यवस्था का अंत विधि के विधान की भाँति अनिवार्य है। इतना अवश्य है कि शिल्पित मानव आज के भौतिक और सामाजिक विज्ञान के परिणाम स्वरूप विकसित और प्रयुक्त निश्चित योजना पद्धति के आधार पर चाहे तां पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करके उसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था की स्थापना कर सकता है जो सब के समग्र कल्याण और सुख पर आधारित हो। लेकिन यह व्यवस्था हिंस्र प्रहार की होगी और उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे, इन पर विचार करने से पहले एक दूसरे प्रकार की समाज और अर्थ पद्धति पर विचार कर लेना है जो वास्तव में इतनी ही पुरानी है जितनी पूँजीवादी पद्धति—बल्कि इससे भी पुरानी है, किन्तु जिसका वर्तमान विराट् प्रयोग इतिहास में पहली बार रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में हो रहा है और वह लगभग सारी दुनिया के लिए एक आकर्षण और मिश्रण का केन्द्र बन गई है, किन्तु साथ ही जिसने आधी से अधिक दुनिया को अपना प्राणघातक शत्रु भी बना लिया है।

दृढ़ता क्षय के रोगी के मुख की कान्ति से अधिक वास्तविक नहीं है। वह उसकी दिवाङ्ग समृद्धि की अवस्था में ही त्राण के मकान की तरह कभी भी टढ़ जाने वाली है। पूँजीवादी अर्थ और समाज व्यवस्था इस दुनिया में कायम नहीं रह सकती, उसका सतम होना अनिवार्य है—चाहे वह खतम होने की पद्धति बहुत लंबी हो या आँखी हो, चाहे उसमें भयंकर हत्याकांड और रक्तपात हो अथवा यह स्वेच्छापूर्वक और वैध तरीके से सम्पन्न कर दी जाती हो।

पूँजीवादी समाज और अर्थ व्यवस्था का अत विधि के विधान की भाँति अनिवार्य है। इतना अवश्य है कि शिक्षित मानव आज के भौतिक और सामाजिक विज्ञान के परिणाम स्वरूप विकसित और प्रयुक्त निश्चित योजना पद्धति के आधार पर चाहे तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अत करके उसके स्थान पर किसी व्यवस्था की स्थापना कर सकता है जो सब के समग्र कल्याण और सुख पर आधारित हो। लेकिन यह व्यवस्था किस प्रकार की होगी और उसके आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे, इन पर विचार करने से पहले एक दूसरे प्रकार की समाज और अर्थ पद्धति पर विचार कर लेना है जो वास्तव में इतनी ही पुरानी है जितनी पूँजीवादी पद्धति—बल्कि इससे भी पुरानी है, किन्तु जिसका वर्तमान विराट प्रयोग इतिहास में पहली बार रूम, चीन तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में हो रहा है और यह लगभग सारी दुनिया के लिए एक आकर्षण और जिज्ञासा का केन्द्र बन गई है, किन्तु साथ ही जिसने आधी से अधिक दुनिया को अपना प्राणघातक शत्रु भी बना लिया है।

दूसरा अध्याय

साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ

साम्यवादी सभी आर्थिक चिन्ता समाजवाद उत्पादन के माधुन्य और व्यवहार पर अधिकार निजी अधिकार न हो, बल्कि यह किसी न किसी रूप में समाज के अधिकार में हो—यही साम्यवाद का आधार भूत सिद्धान्त है। साम्यवाद वैसा मानव चिन्ता ही पुराना है क्योंकि उत्पादन का लाभ मानव समाज का विशेष विषय बंद हो—यह प्रथा पुरानी से पुरानी समाज-व्यवस्थाओं में भी पाई गई है, चिन्ता १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी दुनिया में पूँजीवाद तथा यांत्रिक औद्योगिकरण की सुगहियों के निराकरण के रूप में उत्पादन के माधुन्य पर समाज के अधिकार का समर्थन किया गया। इसे ही साम्यवाद कहा गया। साम्यवाद के बहुत से सूक्ष्म भेद प्रभेद गये सवा सौ वर्ष में यूरोप और अमेरिका के विचारकों ने कर लिये। इनमें अधिकांश भेद दो बातों पर हुए। एक तो यह कि उत्पादन के साधनों पर समाज के किस रूप का अधिकार हो—यह अधिकार राज्य का हो, सहयोग समितियों का हो, व्यवसाय संघों का हो, दूसरा यह कि वह धीरे धीरे प्राप्त किया जाय अथवा तुरन्त प्राप्त किया जाय। इन्हीं मतभेदों के कारण एक ओर राज्यकीय समाजवाद, सिंडिकलिज्म और गिल्ड समाजवाद का तथा लोकतन्त्रीय समाजवाद, विकासशील समाजवाद या कैबिनिज्म का जन्म हुआ। दूसरी ओर क्रांतिकारी समाजवाद, मार्क्सवाद, बोल्शे-विज्म, या साम्यवाद की विचारधारा पनपी और प्रचल हुई। वैसे समाजवाद के नाम में इन सारी विचारधाराओं को शामिल किया जा सकता है लेकिन दरअसल सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग साम्यवादी रूस का है और साम्यवाद के सिद्धान्त और व्यवहार में ग्राम तौर पर रूस का उदाहरण ही प्रायः लिया जाता है क्योंकि वही इस दिशा में सबसे आगे बढ़ा है, अतः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विवेचन के बाद साम्यवादी अर्थ व्यवस्था पर चर्चा है।

साम्यवादी अर्थव्यवस्था के लाभ

साम्यवादी अर्थव्यवस्था द्वारा होने वाले लाभ बहुत कुछ इस प्रकार बतलाये जाते हैं :—

(१) उत्पादन की बहुलता—आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन का लाभ सबको मिल सकेगा। इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक आवश्यकता, सुविधा और विकास की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार उत्पादन नियन्त्रित करना आवश्यक हो जाता है उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र उत्पादन करता है अतः व्यक्तिगत नफ़े का प्रश्न नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अधिक उत्पादन में भय नहीं और सबको अधिक से अधिक आराम और सुविधा का अयसर है।

(२) यन्त्रों से काम—साम्यवादियों का कथन है कि यन्त्रों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। अगर हम यन्त्रों का उपयोग कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए ही न करके सारे जन समाज के समान लाभ के लिये करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है बल्कि यान्त्रिक व्यवस्था को कायम करने और बढ़ाने से समाज का लाभ ही होगा, अतः साम्यवाद यंत्रीकरण और औद्योगीकरण का समर्थन करता है।

(३) उत्पादन में मितव्ययिता—साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत जब उत्पादन पर राष्ट्र का स्वामित्व रहता है और उसका संचालन एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक समूह या दल के हाथ में होता है, तब पारस्परिक स्पर्धा से होने वाली भ्रम, अर्थ और सामान की बर्बादी नहीं होती, आवश्यकता के अनुरूप ही उत्पादन होता है, अतः उत्पादन अधिक सस्ता, उपयोगी और आवश्यक होता है।

(४) आवश्यकताओं की पूर्ति—साम्यवाद की दृष्टि में उत्पादन का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति न होकर आवश्यकता की पूर्ति है। हमें वह पूँजीवादी व्यवस्था में मानव को शोषकों का यन्त्र बनाने के

बजाय उत्पादन को मानव की आवश्यकता का साधन बनाना चाहता है। इस प्रकार वह अर्थव्यवस्था में मानव को समुचित स्थान देना चाहता है।

(५) स्वार्थ के स्थान पर सामाजिकता—पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन इसके विपरीत साम्यवाद ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता है जहाँ सम्पत्ति व्यक्ति विशेष के हाथ में जमा न होकर समाज के हाथ में रहे और सभी उसका उपयोग करें, इस व्यवस्था में स्वार्थ, स्वार्थ और झूठ को स्थान न होगा, बल्कि सहयोग, सामाजिकता और सचाई को प्रोत्साहन मिलेगा, और पूँजीवादी व्यवस्था के धार्मिक आडम्बर, शोषण और अज्ञान के बजाय कर्तव्य और त्याग पर आधारित सच्ची धार्मिकता को साम्यवादी व्यवस्था में बल मिलेगा।

(६) दरिद्रता और बेकारी का अन्त—साम्यवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के सारे साधनों पर समाज का अधिकार होने के कारण उसका प्रयोग सबके लाभ के लिए होता है और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जो समाज के लिए आवश्यक होती हैं और सबको वितरित की जाती हैं अतः दरिद्रता नहीं रहती। और, बेकारी भी संभव नहीं है, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सबको काम दे और राज्य स्वयं जहाँ काम अधिक होगा वहाँ बेकारों को भेज देगा अथवा काम के घंटों में सबके लिये कमी हो जायगी। इससे उत्पादकों में अरक्षा या भविष्य की अनिश्चितता और अस्थिरता की आशङ्का भी नहीं रह सकती, इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रकार के सतत भय के बजाय साम्यवादी शासन का नागरिक समृद्ध, कार्य संलग्न और भविष्य की दृष्टि से सुरक्षित रहेगा।

(७) सच्ची स्वाधीनता और लोकतन्त्र का विकास—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वातंत्र्य पर गर्व करती है, लेकिन दैनिक आवश्यकताओं और अभावों से वस्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं है और वह किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता का आनन्द नहीं प्राप्त कर सक्ता; साम्यवादी अर्थ व्यवस्था में ही सबको स्वतन्त्रता मिल सकती है

क्योंकि वहाँ 'सबको' सुविधायें और कार्य निश्चित रूप से प्राप्त है, इसी प्रकार लोकतन्त्र भी साम्यवाद में ही सम्भव है क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में तो सामाजिक, श्रौ, आर्थिक निपमता के कारण लोकतन्त्र का केवल आडम्बर रहता है, उसमें तो शोषित वर्ग शोखों का गुलाम मात्र है, सच्चा लोकतन्त्र तो सबको मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही हो सकता है और वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ही सम्भव माना जाता है। जहाँ सच्ची स्वाधीनता और सच्चा लोकतन्त्र है, वहाँ सबको सुख, सुविधा और प्रगति के समान अवसर है। जहाँ कोई शिखा से वंचित नहीं रह सकता, कोई ऊँचा या नीचा धर्म, जाति, धन, वर्ण आदि किसी भी बनावटी भेद के कारण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था में ही सबको अपने विकास का समान अवसर मिल सकता है।

(८) विभाम—पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में केवल शोषक वर्ग को ही विभाम का अवसर मिलता है। मध्यम श्रेणी तथा मजदूर वर्ग के हांग तो आमिदनी की कमी के कारण भ्रम में पिसर कर चूर होते रहते हैं। इसके अलावा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यात्रिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप अधिकाधिक संख्या में लोग बेकार हो जाते हैं और भूखों मरने लगते हैं लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में एक ओर तो सबको विभाम का समान अवसर मिलेगा और दूसरे ज्यों ज्यों यात्रिक उन्नति होती जायगी, त्यों त्यों मजदूरों को बेकार कर भूखों मरने को खुला छोड़ देने के बजाय काम के घटे कम कर दिये जायेंगे और सबको अधिकाधिक विभाम मिलने लगे जायगा, फलतः उनका जीवन में उन्नति करने का अधिक अवकाश मिल सकेगा।

(९) सांस्कृतिक विकास—विभाम के आधिस्य के साथ ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था आम जनता की सुख सुविधा बढ़ाने पर भी जोर देती है। साहित्यिक, सांस्कृतिक मनोरञ्जन तथा मनोविनोद की ही नहीं बल्कि वैयक्तिक और सामूहिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने और आम जनता के जीवन स्तर को ऊँच उठाने का अवसर भी साम्यवादी अर्थ व्यवस्था में सबको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधायें

कामनायें किसी व्यक्ति या समाज में पूरी नहीं हो सकती, अतः संतोष और संयम को आधारभूत मानकर परिस्थिति और साधनों से मर्यादित योजनापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति ही समाज और व्यक्ति के लिए वांछनीय है, अतः उत्पादन की बहुलता अपने आप में कोई श्लाघनीय लक्ष्य नहीं है ।

(२) यन्त्रों की गुलामी—यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से यह माना जा सकता है कि यन्त्रों की सहाई उनके उपयोग पर निर्भर है, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यन्त्र जितने जटिल होंगे उतने ही वे केन्द्रित व्यवस्था को जन्म देंगे और मानव का परावर्तन बढ़ता जायगा और फलतः मानव यंत्रों का गुलाम हुए बिना नहीं रहेगा । यन्त्रीकरण की वृद्धि का परिणाम निश्चित रूप से केन्द्रीकरण और परावर्तन है जो मानव की स्वतन्त्रता और उसके विकास में बाधक ही हो सकता है, सहायक नहीं ।

(३) उत्पादन में मितव्ययिता—साध्यवादी अर्थव्यवस्था में यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग से एकमी चीजों के उत्पादन में अर्थव्ययिता होगी लेकिन यांत्रिक भ्रम करने वालों को भ्रम एक अरुचिकर और थका डालने वाला काम रहेगा; एक पूरी चीज को बनाने में जो मृजनात्मक आनन्द और कलात्मक अभिव्यक्ति की अनुभूति और अभिव्यक्ति होती है, वह वड़े पैमाने के यांत्रिक उद्योगों में सम्भव नहीं है । बिन्धों के भोजन, मिनों के सिले सिलावे दख, फैक्ट्रियों द्वारा तैयार किये हुए मकान आदि में समानता तो हो सकती है, लेकिन उनमें वैयक्तिक रुचि तथा आवश्यकता की पूर्ति और आत्मसंतोष को निश्चय ही कोई स्थान होना सम्भव नहीं है ।

(४) आवश्यकताओं की पूर्ति केवल यांत्रिक, मानवीय नहीं—उत्पादन का लक्ष्य वैयक्तिक लाभ न हो - यह बहुत सही और वाजिव सिद्धांत है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होकर मानव के सम्पूर्ण सुख की वृद्धि होना चाहिये । केवल भी तक आवश्यकताओं की पूर्ति के लक्ष्य से जो यांत्रिक उत्पादन होगा वह भौतिक

जरूरतों को जरूर पूरा करेगा, लेकिन उसमें व्यक्ति के विकास को बहुत थोड़ा स्थान रहेगा, वैयक्तिकता के सम्पूर्ण विनाश के मूल्य पर केवल भौतिक आवश्यकताओं की यांत्रिक पूर्ति बहुत मंहगा सौदा है ।

(५) विश्राम की गलत दिशा—यह सही है कि साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विश्राम का उपयोग केवल पूंजीपति और धनी लोगों तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि मजदूरों तक को वह प्राप्य और भोग्य हो जाता है । लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति ही साम्यवादी अर्थ व्यवस्था भी यांत्रिक औद्योगीकरण की स्वीकृति के कारण पहले तो श्रम को अधिक से अधिक अरुचिकर और भार रूप बना लेती है और फिर विश्राम की खोज करती है । विश्राम को अपने काम से अधिक से अधिक दूर कर दिया जाता है और इसकी अधिकता में ही उन्नति की चरम सीमा मान ली जाती है । इस द्राविड प्राणायाम के बजाय अगर श्रम ही रुचिकर हो, हल्का हो और आनन्ददायक हो, श्रम के एक तरीके को छोड़कर दूसरे तरीके को अपनाने से ही शरीर और मस्तिष्क को आराम मिल जाय तो काम और विश्राम का परस्पर भिन्न और विरोधी रूप ही खत्म हो जायगा और वे परस्पर सहयोगी और सहायक बन जायेंगे और विश्राम अपने आप में उन्नति और प्रगति का चिन्ह न रहकर श्रम और काम स्वयं ही प्रगति और जीवन के प्रतीक बन जायेंगे । इससे स्पष्ट है कि विश्राम को साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो दिशा दी गई है वह गलत है उसे सही करना जरूरी है ।

(६) अन्य लाभों पर दृष्टि—साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामाजिकता को आधारभूत सिद्धान्त माना गया है, वह सही है और उसी के परिणाम-स्वरूप सच्ची स्वाधीनता और लोकतन्त्र का विकास सम्भव माना गया है; उसमें बहुत बड़ी वास्तविकता निहित है । पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्वार्थपरता, लूट और शोषण की तुलना में निश्चय ही ये लाभ समाज को प्राप्त होंगे लेकिन समाज के नाम पर केवल सरकार के हाथ में अधिकाधिक शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण करने देने से व्यक्तिगत स्वार्थपरता का तो अवश्य निराकरण होगा

लेकिन उसके स्थान पर सरकार और दल की निरंकुश मताधिकार जो लोग सरकार और दल के मंचालक होंगे, उन कुछ व्यक्तियों की सत्ता मंचोररि हो जायेगी और आम जनता तो पहले जैसी गुलामी और पगबलवन के जाल में ही फंसी रह जायेगी। केवल मासिक बदल जायेंगे गुलामी तो कायम ही रहेगी, केवल घेतलों के लेखिलों में परिवर्तन हो जायेगा बातें और शर्तें तो वही पुराना रह जायेगा।

विश्व अभिव्यक्त्या में मानव की आरम्भिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास आदि भी केन्द्रित और नियमित हों, उसमें शांति और मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं, साथ ही वहाँ निवार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भी नहीं कायम रह सकती और सरकार का विरोध भी, चाहे वह कितना ही शांत और सद्भावनापूर्ण हो, नहीं किया जा सकता, सत्ता स्वभावतः केन्द्रियमय और निरंकुशता की ओर झुकती है, अतः सत्ता चाहे वह साम्यवादी सरकार की ही क्यों न हो, स्वाधीनता और लोकतन्त्र का वास्तविकता को कभी पूरी तरह कायम नहीं रख सकती।

दखिना और बेकारी का अन्त भी साम्यवादी और बड़े पैमाने के उद्योग धंधों की व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं हो सकता, चाहे सत्ता पूंजीवादी सरकार और समाज के हाथ में हो चाहे साम्यवादी सरकार के हाथ में; क्योंकि बड़े पैमाने का यौक्तिक उत्पादन मानवीय श्रम को बेकार बनायेगा ही और शोषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। हो सकता है कि वह शोषण उस देश वालों का न होकर कम विकसित पड़ोसियों का या दूर देश वालों का हो। यौक्तिक औद्योगिकरण का अनियन्त्रित विकास तो आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म देगा ही और उससे दखिना और बेकारी की वृद्धि ही होगी।

इस प्रकार साम्यवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मिति—उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक अधिकार और लाभ का वैयक्तिक बंटवारा—पर प्रहार करती है। जो तर्क वह उक्त व्यवस्था के विरोध

में देती है, वे सब अकाट्य हैं और न्याय तथा सनाई पर आधारित कोई भी समाज व्यवस्था अपने पड़ोसी को लूट कर धनी बनने के सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकती और साम्यवादी अर्थव्यवस्था निश्चय ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जिसे वह हटाना चाहती है, बहुत श्रेष्ठ और प्रशंसनीय है सबसे बड़ी बात तो यह है कि साम्यवाद की प्रेरणा से रूस ने और अब चीन ने जो भारी परिवर्तन कर दिखाये हैं, उनसे सभी पूंजीवादी देशों की मध्य श्रेणी और गरीब श्रेणी के लोगों को बहुत आशाएँ बंधी हैं और नई दिशा मिली है और संसार के सभी देशों में साम्यवादी विचार धारा का जो विस्तार हुआ वह स्वाभाविक ही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अब तक दुनिया के द्वारा साम्यवाद को जिस द्रुतगति से अपनाया जाना चाहिये था उस गति से नहीं अपनाया गया है। इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि साम्यवाद के सिद्धान्त और व्यवहार में कुछ ऐसी आधारभूत कमियाँ हैं जिनके कारण उस स्वर्ग की सृष्टि में सन्देह है जिसकी कल्पना साम्यवादी करते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था अगर पूंजीवादी व्यवस्था की कुछ बुराइयों और दोषों का शमन करती है और निराकरण करती है तो वह कुछ दोषों को रहने देती है और कुछ नये दोष भी पैदा कर देती है। अतः लोगों को वर्तमान की बुराइयों को सह लेना भविष्य के अज्ञात खतरों को मोल लेने से अच्छा लगता है, लेकिन यह स्थिति अधिक चलने वाली नहीं है क्योंकि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी हालत में ठिक नहीं सकती। इसे खतम होना ही होगा। अब यह विभिन्न राष्ट्रों की जनता और जन-नेताओं पर निर्भर है कि वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ग्रहण करेंगे जो कुछ दोषों को दूर करेगी लेकिन कुछ पुराने और कुछ नये दोषों को जन्म देगी या वे ऐसी व्यवस्था को अपनायेंगे जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष तो निकल ही जाँय, साथ ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ भी उसमें न आने पायें। ऐसी व्यवस्था पर विचार करने से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोषों और पर भी नजर डाल लेनी चाहिये।

साम्यवाद का विवेचन

आधुनिक काल में साम्यवाद के सिद्धान्तों का सबसे अधिकारपूर्ण विवेचन और प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है और उनका प्रभाव समाजवाद तथा साम्यवाद पर सबसे अधिक है। मार्क्स ने विश्व के ऐतिहासिक घटनाचक्र का नये दृष्टिकोण से अध्ययन किया और कुछ सिद्धान्त स्थिर किये, जिसे इतिहास की भौतिक व्याख्या कहा जाता है। ये सिद्धान्त तीन हैं (१) इन्द्र न्याय, (२) सामाजिक परिवर्तन का भौतिक आधार, (३) वर्ग संघर्ष। यहाँ स्थानाभाव से इन तीन सिद्धान्तों का अधूरा विवेचन भी सम्भव नहीं है, केवल स्थूल संकेत मात्र ही किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए मार्क्स के प्रसिद्ध महाग्रन्थ 'पूँजी' का अध्ययन अनिवार्यतः आवश्यक है।

इन्द्र न्याय—मार्क्स का विचार है कि इतिहास की प्रत्येक घटना अपने विरोधी तत्व को जन्म देती है। कालांतर में उस विरोधी तत्व का लोप हो जाता है और उसका स्थान नया तत्व ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिये पूँजीवाद (वाद—Thesis) के विकास का फल मजदूर आन्दोलन (प्रतिवाद—Antithesis) है, जो उसका विरोधी तत्व है। यह धीरे धीरे स्थूल हो जाता है और पूँजीवाद का नाश करके साम्यवाद (युक्तिवाद—Synthesis) की स्थापना करता है और स्वयं लुप्त हो जाता है क्योंकि फिर सभी एक वर्गहीन समाज के व्यक्ति बन जाते हैं। इस तरह ऐतिहासिक घटनाएँ अनिवार्य रूप से आगे बढ़ती रहती हैं और हमेशा संघर्ष करती रही हैं और जो अवस्था कायम रहती है उसी से विरोधी शक्ति का जन्म होता है और वह वर्तमान अवस्था का अन्त कर देती है।

प्रत्यक्ष अनुभव के विपरीत—सतत संघर्ष के इस सिद्धान्त के विरुद्ध जो विचार प्रतिपादित किये गये हैं उनके अनुसार पहली बात तो यह है कि मानव जीवन इतना जटिल और विविधतापूर्ण है कि उसकी सारी घटनाएँ हिसाब के अंकों की भाँति स्थिर नियमों के अनुसार ही सदा

अर्थिक घटना ही सब कुछ नहीं—इसमें शक नहीं कि मानव जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जीविका का साधन ढूँढना है और मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटनायें इसी अर्थशास्त्र पर अवलम्बित हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान, सदाचार, कला, धर्म ये सब मानव जीवन को काफी प्रभावित करते हैं, इन सबको छोड़ कर केवल आर्थिक घटनाओं को इतना अधिक महत्व देने से मानव जीवन एकांगी हो रहा है और विश्व में जो गोर रक्तपात, प्रतिहिंसा, असंतोष और लोम व्याप्त है, वह हम प्रकार की एकांगी और भौतिक दृष्टि का परिणाम माना जा सकता है।

भाग्यवादिता का दोष—दूसरा बड़ा दोष इस सिद्धान्त का यह है कि अगर मानव समाज के सारे परिवर्तनों का एक मात्र आधार केवल उत्पादन के भौतिक साधन ही हैं और मनुष्य स्वयं अपने विचार और प्रेरणा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, तो मानव जड़ और भाग्यवादी हो जायगा और यह एक दम पुरुषार्थहीन बन जायगा। ऐसी स्थिति में उन्नति की प्रेरणा और उसके लिए त्याग और बलिदान की भावना भी व्यर्थ और अनावश्यक हो जायगी। इस तरह की जड़ता का सिद्धान्त, जिसमें परिस्थितियाँ ही सब कुछ हैं मानव कुछ नहीं, एकदम अधूरा और गलत दिशा देने वाला बड़ा जायगा।

इस प्रकार यदि हम मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिक व्याख्या और उसके अन्तर्गत इन्द्रन्याय और सामाजिक परिवर्तनों का एक मात्र कारण आर्थिक साधन की स्वीकृति, इन दोनों सिद्धान्तों की एकांगिता को समझ लेते हैं और मानव के पुरुषार्थ को स्वीकार कर उसकी स्वतन्त्रता सत्ता और समझदारी से इन्कार नहीं करते तो मार्क्स के उक्त दोनों प्रतिपादनो में व्याप्त दर्श संघर्ष और हिंसा का सिद्धान्त स्वयं ही कट जाता है। यदि यह प्रमाणित कर दिया जाय कि इन्द्र न्याय

का सिद्धान्त मानवीय कार्यों के लिये अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है तो समाज में उत्तम आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिये वर्गयुद्ध की अनिवार्य आवश्यकता भी नहीं ठहर सकती। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्ग युद्ध और हिंसा से समाज में भ्रातृभाव की स्थापना होगी, यह मानना अपनी बुद्धि को धोखा देना ही होगा। वर्ग युद्ध के बाद दुरन्त ही मजदूर वर्ग की स्वार्थ बुद्धि और प्रतिहिंसा तथा रक्तपात की अग्नि एकदम निःस्वार्थता और प्रेम के शीतल जल में परिवर्तित हो जायगी इसका विश्वास साम्यवादी ही कर सकते हैं; निष्पक्ष विचारक के लिए तो यह असम्भव ही है। बड़े और लम्बे रक्तपात पूर्ण संघर्ष के बाद जिनके हाथ में सत्ता आयेगी वे स्वयं उत्पीड़क और शोषक बन जायेंगे और उनके खिलाफ उन्हीं के हथियार काम में लाये जायेंगे और इस प्रकार रक्तपात, पीड़ा, शोषण और संघर्ष के घात-प्रतिघात बराबर चलते जायेंगे और शान्ति, समृद्धि और, भ्रातृभाव केवल दिवास्वप्न ही रह जायगा। वह कभी वास्तविकता ग्रहण नहीं कर सकेगा।

साम्यवाद के सिद्धांत—इस तरह स्पष्ट है कि मार्क्स के द्वन्द्व न्याय और मानव प्रकृति को पूर्णतः भौतिकवादी मानने के सिद्धांत, जिनका परिणाम वर्गयुद्ध, रक्तपात, हिंसा, धोखाधड़ी और जबरदस्ती है, मान्य नहीं हो सकते। यह सही है कि अब तक के इतिहास में पशुवल के द्वारा ही अधिकार छीनने और हिंसक क्रांति कर डालने के उदाहरण पाये जाते हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना कि आगे भी केवल यही संभव है, मूर्खतापूर्ण होगा, बल्कि इस तरह की अधिकार प्राप्ति और क्रांतियों के अधूरेपन, दिक्पूढ़ता और असफलताओं से हमें कम से कम इतना सबक तो सीखना ही चाहिये कि हिंसा और संघर्ष सदा विरोध और प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं और इससे शान्ति और समृद्धि को धक्का पहुँचता है। अहिंसा, प्रेम और सच्चाई के शान्तिपूर्ण आग्रह से विरोधियों के हृदय को जीता जा सकता है, विरोध को खतम किया जा सकता है, संघर्ष के चक्र को रोका जा सकता है और स्थाई रूप से

प्रगति की जा सकती है तथा मानव समाज में शान्ति और समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। गये पचास वर्षों में गांधी जी ने सामूहिक और वैयक्तिक रूप से अहिंसा का जो महान प्रयोग किया वह अहिंसक क्रान्ति की संभावना और सफलता का तो सबसे बड़ा प्रमाण है ही, साथ ही वह साम्यवादियों के वर्ग संघर्ष और हिंसा की अनिवार्यता सिद्धान्त को भी सबसे बड़ी चुनौती है।

साम्यवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत कमियाँ

अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कुछ मूलभूत कमियों पर दृष्टिपात कर लेना लाभदायक होगा।

(१) मानव का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं—न्यक्ति जिस प्रकार समाज का अविभाज्य अङ्ग है उसी प्रकार वह अपने आप में एक पूरी और स्वतन्त्र इकाई भी है, लेकिन अगर पूँजीवाद एक ओर व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेवारी को भुला देने की ओर अग्रसर होता है, तो दूसरी ओर साम्यवाद वैयक्तिक स्वतन्त्रता और अस्तित्व को ही भुला देना चाहता है, वह उसे पूरी तरह समाज का एक नगण्य पुर्जा मात्र बना देता है। केन्द्रित तथा यांत्रिक अर्थव्यवस्था जिसे साम्यवाद स्वीकार करता है कभी सच्चे लोकतन्त्र को जन्म नहीं दे सकती और ऐसी स्थिति में मानव के लिये राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का कोई मूल्य और महत्व नहीं होगा और उससे उसे कोई आत्म-संतोष और सुख प्राप्त नहीं होगा।

(२) अधिकार का दानवीय केन्द्रीकरण—साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जनता की सारी सम्पत्ति और जनता के सारे अधिकार राष्ट्र के हाथ में केन्द्रित कर दिये जाते हैं। समग्र सम्पत्ति और समग्र अधिकारों का यह केन्द्रीकरण राष्ट्र के अधिकारी वर्ग के हाथ में इतनी विशाल शक्ति को इतनी पूर्णता से केन्द्रित कर देता है और कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथ में इतनी अधिक शक्ति आ जाती है कि वह मदनोन्मत और भ्रष्ट किये बिन रह ही नहीं सकती और वे उस शक्ति का प्रयोग पूरे जोर के साथ करते हैं। परिणाम यह होता है कि बिन लोगों का मत अधिकारी

वर्ग से जरा भी विभिन्न होता है, उनका जीवन ही कठिन हो जाता है; विचारों की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और उन्हें कारागार, पीड़ा, निर्वासन, हत्या और फाँसी का शिकार होना पड़ता है और परिणामतः जो साम्यवाद सारी समाज को स्वतन्त्र करने, कुछ गिने चुने लोगों के अत्याचार से बाकी लोगों को मुक्त करने, सबको सन्तुष्ट और सुखी बनाने का दम भरता है, वह वास्तव में आज तक के इतिहास के सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रबल अधिनायकत्व अथवा अल्पतन्त्रीय सत्ता को जन्म दे देता है, जो सारे समाज को अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रगना चाहती है।

(२) पूँजीवाद का प्रतिवाद—पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में जहाँ व्यक्ति के लिये अपनी मानने जैसी कोई चीज नहीं रह जाती, भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षण, काम सब सरकार की ओर से निश्चित होता है और यह सब प्रत्येक अवस्था में उसे मिलने का सरकारी आश्वासन है, परिवार और नैतिकता की मर्यादा भी उस पर कोई नहीं है, उसे भी अपना मानने या कहने की कोई आनश्यकता नहीं है, तब कौनसी प्रेरणा उसे अधिक से अधिक परिश्रम करने और अपने श्रेष्ठतम प्रयत्न में संलग्न होने में अवसर करेगी ? वास्तव में मार्क्स की परिभाषा में साम्यवाद स्वयं ही पूँजीवाद का प्रतिवाद (Antithesis) है और इसलिये शोरपूर्ण है। वह युक्तिवाद (Synthesis) नहीं है, जैसा मार्क्स मानने हैं। हमारे लिये कोई दूसरा ही मार्ग खोजना होगा।

भावना से मानव बंचित रह जाता है और इससे समाज में मानव के शरीर और उसकी बुद्धि का भी विकास नहीं हो सकता और वह सतृप्त और स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता ।

(५) संचालक तन्त्र—साम्यवादों ने, पैसे की आतंरिक शक्ति-व्यवस्थाओं को स्वीकार किये हैं, अतः वे भाविक रूप से साम्यवादी समाज में राष्ट्र का समस्त आर्थिक जीवन कुछ गिने चुने उद्योग और यंत्रों के दंड संचालकों के हाथ में चला जाता है और यहाँ संचालक तन्त्र (टेक्नोक्रेसी) का एकदम राज्य-स्थापित हो जाता है । यह भी निःसन्देह है कि इस तरह के उत्पादन और वितरण में उत्तरोत्तर बड़े सङ्गठन की आवश्यकता होगी, जिसमें व्यक्ति केवल एक नगण्य इकाई बन कर रह जाता है, जो एक नियत काम मात्र को—जो बड़े काम का एक बहुत जरा सा अंश होता है—कर पाता है, अतः उसे उस कार्य से कोई सज्जनतामय आनन्द की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसकी मनुष्यता का धीरे धीरे लोप हो जाता है, क्योंकि यह जड़ मशीन का पुर्जा बन कर रह जाता है और उसमें वास्तविक भावत्व तथा सहयोग भावना का भी विकास नहीं हो पाता ।

साम्यवादी पद्धति से साम्यवादी आदर्श की पूर्ति असंभव साम्यवाद, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उत्पादन करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करे, इस महान् सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत करना चाहता है । इसका आशय यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति में समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्गम करने की गम्भीरता और ज्ञान उत्पन्न करना चाहता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सारे समाज को उतना ही अपने निकट माने, जितना वह अपने परिवार के सदस्यों को मानता है, जिनके लिये वह बड़े बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है । वह साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत रहे पैसे के बड़े सङ्गठनों में संभव नहीं हो सकता, अतः साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उक्त आदर्श की प्राप्ति असंभव है । यह तो दूसरे

प्रकार के छोटे सङ्गठनों में ही सम्भव है जिसका विवेचन आगे किया जायगा ।

यद्यपि साम्यवादी सुदूर आदर्श के रूप में राज्य के उत्तरोत्तर समाप्त हो जाने को स्वीकार करता है और इस प्रकार मानव तथा मानव समूह में आंतरिक संयम और अनुशासन के विकास का आदर करता है, लेकिन वह जिस तरीके से शासन सत्ता को हथियाता है, और जिस तरह से सर्व-हारा के राजनैतिक अधिनायकत्व का समर्थन करता है, उससे स्पष्ट है कि साम्यवाद इस पद्धति का अवलंबन करके राज्य सत्ता का खातमा नहीं कर सकता, बल्कि वह उसे अधिकाधिक प्रबल, व्यापक और निरंकुश ही बनाने में सहायक होता है । ऐसी स्थिति में यद्यपि साम्यवाद के सुदूर आदर्श से लोगों को मतभेद नहीं हो सकता, किन्तु इसमें निश्चय ही संदेह है कि साम्यवाद हिंसा, रक्तपात और अधिनायकत्व के मार्ग से चल कर सत्ता-विहीन किन्तु स्वतंत्र तथा विकासशील मानव समाज की स्थापना कर सकता है, जिसमें राज्य-सत्ता क्षीण होते होते खतम हो जाय ।

नया साम्यवादी साम्राज्यवाद

इसके विपरीत, साम्यवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पत्ति और सत्ता का सरकार के हाथ में केन्द्रीकरण जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्रत्येक राष्ट्र में अंतःकलह को पैदा करने और बढ़ाने वाला होगा । पहले तो साम्यवादी दल द्वारा सत्ता प्राप्त हो जाने के बाद मतभेद रखने वालों के साथ भी यह हिंसात्मक संघर्ष और दमन का दौरदौरा चलेगा ही, जब तक सारा विरोध दूसरों का या अपने दल वालों का बिल्कुल खतम न हो जाय । दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था एक राष्ट्र की सीमा से ही संतुष्ट होनेवाली नहीं है । आत्मरक्षा की दृष्टि से या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के विश्व व्यापी प्रसार के उद्देश्य से यह राष्ट्र की सीमा का अतिक्रमण करेगी, पड़ोस के दुर्बल राष्ट्रों को अपने साथ घसीटेगी और प्रबल राष्ट्रों से युद्ध करेगी या युद्ध में घसीटी जायगी । इस प्रकार जो अवस्था वर्ग युद्ध से बनने लगेगी और चलवाने लगेगी वह अंतःकलह और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को भी

जन्म देंगे और 'दिल्लत' माय्यादी मोसलानों के केन्द्रोत्थानों से पुंजीवाद की तरह किन्तु एक नये, अधिक शक्तिशाली और अधिक भयानक साथ ही अधिक विनाशकारी साम्राज्यवाद को जन्म देगा। इसमें तो शक ही नहीं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पुलिस और सैनिक शक्ति की बहुलता होगी, जिससे साम्यवादियों द्वारा राष्ट्र का निर्माण प्रेम, भावभाव और सहयोग के आधार पर करने की बात केवल कर उपहास बनकर रह जायगी और उसके स्थान पर सैनिक राष्ट्र की स्थापना होगी जो भय, आतंक और आशंका पर आधारित होगा। इसका परिणाम यह होगा कि राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिक भाग जेल, पुलिस, सेना तथा सैनिक तैयारियों में जायगा और जनता पहले की तरह ही पीड़ित, गरीब और श्रमावश्रुत बनी रहेगी।

सुदूर आदर्श सर्वमान्य

इसमें संदेह नहीं कि पुंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों और सम्पत्ति पर तथा मुनाफे पर वैयक्तिक अधिकार और उपयोग के कारण समाज में जो भयंकर विषमता उत्पन्न हुई और बढ़ी है और जिस प्रकार आंतरिक कलह तथा अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति में मानव जाति को घास पहुँचा है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवादी विचारों द्वारा के प्रति मानव समाज में अत्यन्त प्रबल आकर्षण है; और, वैयक्तिक अधिकारों पर बल देकर शोषण को वैध करार देने के स्थान पर समाज के हित को प्रधानता देकर उस शोषण को ख़तम कर देने का जो प्रयत्न साम्यवाद करता है और जिस शोषणहीन और बर्गहीन समाज की कल्पना साम्यवादी अर्थव्यवस्था करती है, उसकी श्रेष्ठता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। साम्यवाद के अन्तिम ध्येय जिसमें राज्य धीरे-धीरे ख़त्म जायगा अर्थात् गता का अन्तिम स्थिति में लोप हो जायगा और बलतः व्यक्ति पर अपना ही अनुशासन रहेगा; वह आत्म संयम, आत्मविकास और आत्मसिद्धि की ऊँची से ऊँची स्थिति होगी—बहु मो भवकों मान्य होगी क्योंकि सभी मानव पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, जीवन मुक्त होगा।

किन्तु साम्यवाद की आधारभूत मान्यताएं भ्रमपूर्ण

लेकिन इस आदर्श की स्थापना जिन मूलभूत कल्पनाओं के आधार पर साम्यवाद करना चाहता है, वही अधिकांश में गलत हैं। इन्दात्मक भौतिकवाद को सिद्धान्त मानव संबंधों में गणित की सूक्ष्मता और अनिवार्यता के साथ प्रमाणित नहीं होता। वह सारे मानव संबंधों का विवेचन नहीं कर पाता। पूंजीवाद और मजदूर आन्दोलन में जो वाद और प्रतिवाद की कल्पना मार्क्स ने की है, वह मौलिक रूप से ही गलत है। मानव समाज को पूंजीवादी और सर्वहारा ऐसे दो वर्गों के कड़े रूप में नहीं बांटा जा सकता; एक ओर के लोग दूसरी ओर न्यूनाधिक मात्रा में आते-जाते रहते हैं। उच्च शिक्षित अधिकारी चाहे वेतन भोगी ही हों वे पूंजीवाद के अधिक निकट होते हैं और समय पाकर पूंजीवादी बन जाते हैं, और छोटी पूंजीवाले लोग छोटे कारखानों के मालिक व्यापारी के रूप में पूंजीपति होकर भी मजदूरों के अधिक निकट आ जाते हैं और प्रायः उस वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि बड़े जागीरदार पूंजीवादी विचार और प्रकृति के होते हैं तो बहुत छोटे जागीरदारों की अधिक निकटता किसान से रहती है और मानव की हैसियत से मानव की सारी कमियाँ और विशेषतायें तथा कथित पूंजीवादी और सर्वहारा श्रेणियों के मानवों में होती हैं और दोनों बलिदान और त्याग की ऊँची से ऊँची प्रेरणा प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं तो वे तुच्छ स्वार्थ और संकुचितता के फलस्वरूप नीचे से नीचे भी गिर सकते हैं।

यद्यपि सामान्यतः ईसा का यही कथन सही है कि सुई के छेद में से ऊँट का निकलना संभव है किन्तु धनिक का ईश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई प्राकृतिक और अभेद्य दीवार नहीं है और इन दोनों वर्गों को संघर्ष के बिना या एक वर्ग को धोखा, पड़ोस, हंसा और हत्या के बिना खतम ही नहीं किया जा सकता—यह मान्यता गलत है। वर्गहीन समाज की स्थापना वर्ग-संघर्ष और वर्ग-नाश के बिना वर्ग-परिवर्तन द्वारा भी संभव है, बल्कि वास्तविक वर्ग-हीनता वर्ग-परिवर्तन

से ही हो सकती है, इस तथ्य को साम्यवादी विचारधारा स्वीकार नहीं करती, और अतः प्रत्येक मानव में मानवता, भ्रातृभाव, सहयोग, त्याग-भावना आदि गुणों की संभावना से इनकार करती है और मानव को पशु से अधिक ऊँच नहीं मानना चाहती। यह मानवता के प्रति अविश्वास, जो साम्यवाद का आधारभूत सिद्धान्त है, साम्यवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी प्रकार मानव के समग्र सामाजिक संबंधों को केवल आर्थिक साधनों से ही निर्मित और प्रमाणित मानना भी एक ही दृष्टि है, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में यही लिखा, असंतोष और भौतिक सुखों और साधनों के पीछे अधानुसरण की प्रवृत्ति जाग्रत और प्रबल रखना चाहती है, जिसके कारण वह पूँजीगति और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की इतनी निन्दा करती है और जिन्हें वह बलपूर्वक उखाड़ फेंकने को इतनी आतुर है।

इसके साथ ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूँजीवाद के दो प्रमुख दुर्गुणों—यौत्रिक और बड़े पैमाने की उद्योग व्यवस्था और सत्ता तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण—को स्वीकार कर लेती है, और इसका परिणाम होता है व्यापक परिवर्तन, मानवीय स्वतन्त्रता का अपहरण, बुद्धि और नैतिकता का कुण्ठित होना और अधिकारी वर्ग की एकतन्त्रीय तथा प्रबल सत्ता की स्थापना, जो साम्यवाद के घोषित आदर्श की प्राप्ति से उतनी ही दूर रहेगी जितना पूँजीवाद उस आदर्श से दूर रहेगा; बहिरंग समग्र राष्ट्र की समग्र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक सत्ता तथा समग्र सम्पत्ति और आर्थिक साधनों और व्यवहारों के केन्द्रीकरण से साम्यवादी अधिनायकत्व ऐसा शक्तिशाली और प्रबल हो जायगा जिसमें किसी भी प्रकार का मत-स्वानन्वय असंभव हो जायगा और मानवकी आजादी की आकांक्षा क्रमशः असंभव और अकल्पनीय होकर रह जायगी और माक्स जिस राज्य को शुष्क होते होते शून्य होने की कल्पना करते हैं, वह उनकी कल्पना के विपरीत, असीम होकर मानव पर छा जायगा और मानव का व्यक्तित्व मानव में रसहीन होकर शून्य बन जायगा और इस

प्रकार साम्यवाद के मार्ग से चलकर हम जहाँ पहुँचेंगे, वह मार्क्स के स्वर्ग में विलकुल ही विपरीत होगा।

नई दिशा में खोज आवश्यक—अतः हमें ऐसी अर्थव्यवस्था खोजने की आवश्यकता है जो समाज के हित और कल्याण को व्यक्तिगत स्वार्थपरता से श्रेष्ठ मानते हुए भी मानव के व्यक्तित्व, उसके भ्रातृभाव और सहयोग और उसकी उन्नति की प्रेरणा को कायम रखे, जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विषमता, पीड़ा और शोषण का अंत तो करे, लेकिन उसे परावलंबन और केन्द्रीकरण के द्वारा दूसरे नाम से, अधिक आकर्षक नाम से, वापिस थोपने का प्रयत्न न करे; जो साम्यवाद के अंतिम आदर्श को सुदूर भविष्य कल्पना ही न रखे, बल्कि उसे तुरन्त ही, चाहे छोटे से छोटे क्षेत्र में ही सही, प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करे और जिस भ्रातृभाव, सामाजिकता और सहयोग की प्रशंसा साम्यवाद करता है उसे नित्य के व्यवहार में, आज और अभी, प्रत्यक्ष कर दिखावे, उसे वर्ग-संघर्ष के बाद की काल्पनिक स्थिति के लिये दूर उठाकर न रखे। वह अर्थव्यवस्था मानव-रक्त के सागर में तैर कर जीवन के द्वीप तक पहुँचने का उल्हास प्रयत्न नहीं करेगी, वह केवल भौतिक साधनों और यन्त्रों से चिपकी रहकर मानव की समग्र उन्नति की असंभव कल्पना नहीं करेगी।

तीसरा अध्याय

सर्वोदय" अर्थ व्यवस्था

यह हम देख चुके हैं कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कितनी दोषपूर्ण है और वह भागो-सामाज्य रचना का आधार बनने के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त है, साथ ही हमने यह भी देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है उसके दोषों का निराकरण तो करना पड़ती है, लेकिन वह स्वयं उनके कुछ दुर्गुणों को भी साथ में ले लेती है, अतः यह पूँजीवाद की स्थान लेकर मानव कल्याण की दिशा में स्थाई रूप से विशेष उत्पत्ति कर सके—ऐसा दिखाई नहीं देता, बल्कि जिन बुराइयों को यह ग्रहण करती है उनके कारण यह वर्तमान पूँजीवादी सामाजिक स्थिति से भी अधिक हानिकारक हो जाती प्रतीत होती है। अतः हमें, किसी ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार करना होगा जो मानव स्वतंत्रता के अस्तित्व की ओर उसकी प्रगति की दिशा को वापस रखे और प्रोत्साहन दे, साथ ही मानव समाज की उत्पत्ति और उत्पत्ति में भी अधिकारिक सहारा हो।

परन्तु है कि हम प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामाजिक रूप से व्यक्ति और समाज के हितों में कोई अन्तर, विरोध या तर्क नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति के हित में समाज का हित शामिल होगा और समाज के हित में व्यक्ति का हित स्वयंसेवक सिद्ध होगा। यह सभी सम्भव है जब व्यक्ति करना हित समाज का उत्कर्ष में सम्मिलित। हमारा अर्थ पर दिया कि व्यक्ति भीषण साधनों की कुल-सुविधा की बहुलता की ओर उन पर प्रत्यक्ष अधिकार करने की क्षमता में कम हो जाने, बल्कि करने करने की पूर्ण क्षमता को समाज के विकास के लिए हतोत्साहित करने के बिना और उत्कर्ष में कम की अनुमति करे और समाज किसी भी प्रकार

जाय और धन को आर्थिक और सामाजिक जीवन का मापदण्ड मानने के बजाय परिश्रम को इसका मापक माना जाय और उसी से सारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत आंकी जाय, और इस प्रकार व्यक्तिगत और समाजगत दोनों प्रकार के उद्योग धन्धों को कायम रखा जाय। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि वह विषमता को होने का कम से कम अवसर दे और जितनी हो ही जाती हो उसे कम करने की प्रवृत्ति को सदा कियाशील और जागरूक रखे तो ऐसी अर्थ व्यवस्था का संचालन हो सकता है जिसमें पूँजीवादी प्रथा की आर्थिक विषमता सम्बन्धी बुराइयों को रोका जा सके और साम्यवादी प्रथा की भांति सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये बिना भी वैयक्तिक और परिवारगत उद्योग धन्धों का निश्चित क्षेत्र कायम रखा जा सके और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत उद्योगों द्वारा वर्तमान विज्ञान का लाभ भी उठाया जा सके।

बड़े यांत्रिक उद्योग और ग्रामोद्योग—आर्थिक व्यवस्था में से बड़े पैमाने के यांत्रिक उद्योग धन्धों का वैयक्तिक आधार खतम कर देने से तथा एक ओर वैयक्तिक आधार को केवल ग्रामोद्योग और दूसरी ओर सामूहिक आधार को केवल राष्ट्रीय बड़े उद्योगों तक सीमित और निश्चित कर देने से राष्ट्र के अंतर्गत शोषण का मार्ग स्वतः बन्द हो जायगा। राष्ट्र के बाहर का शोषण अर्थात् साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक ओर जहाँ बड़े पैमाने के यांत्रिक उद्योग धन्धों के, जिनमें युद्ध बनाने वाले और युद्ध सेवा में परिवर्तित हो सकने वाले उद्योग मिलते हैं, राष्ट्रीयकरण हो जाने से उनसे होने वाला व्यक्तिगत, सामाजिक और कारपोरेशन का लाभ खत्म हो जायगा और स्वयं प्रति भी खतम हो जायगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का बहुत बड़ा अपने आप ही अंतिम साँस ले लेगा। दूसरी ओर इस प्रकार की योजना वाले समाज की राजनैतिक व्यवस्था भी कुछ विशेष प्रकार की होगी। सारे साम्राज्यवादी राज्यों के राजनैतिक संगठन अधिकाधिक बड़े पैमाने के, अधिकाधिक केन्द्रित रूप से संगठित और अधिकाधिक गति-चुने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपरिमित सत्तावादी

जिसमें पूँजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था के गुणों का 'समन्वय' हो जाय और उनके दोषों से पूरा बचाव भी हो सके। ऐसी व्यवस्था को निश्चय ही न केवल पूँजीवादी ध्वंश पा सकेगा और न केवल साम्यवादी। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक सम्पत्ति और उत्तराधिकार न बिल्कुल खो ही हो जाना चाहिये और न वह पूँजीवादी व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल निरंकुश और अस्पर्शनीय हो रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार, पारिवारिक सम्पत्ति और उसके उत्तराधिकार को कानूनी और उचित माना जा सकता है लेकिन उसकी कई सीमाएँ और मर्यादाएँ हमें रखनी होंगी।

पहली बात तो यह कि अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर सकने जैसी सामाजिक और अर्थव्यवस्था ही न रहे, अर्थात् सार्वजनिक हित और सामूहिक उपयोग के सारे उद्योग राष्ट्रीय रहें, उनमें योग्य व्यक्तियों को संचालन का अधिकार अवश्य दिया जाय और उन्हें योग्यता के अनुसार वेतन भी दिया जाय, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग के धन जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है (विकेन्द्रित) और विस्तृत रूप में प्रामोद्योग के रूप में परिचालित हों जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, सम्पत्ति का अधिक से अधिक 'समतापूर्ण' वितरण हो सके और दैनिक आवश्यकता और सुविधा की वस्तुओं के सम्बन्ध में आम लोग अधिक से अधिक स्वावलम्बी हो सकें। दूसरी बात यह कि आयकर तथा उत्तराधिकार कर के द्वारा आर्थिक विषमता को बराबर हदतापूर्वक कम किया जा सके, जिससे विषमता को स्याई हो जाने का मौका न मिल जाय। तीसरी बात यह कि 'म्यूनिसिपल पारिश्रमिक' और अधिकतम पारिश्रमिक की मर्यादा निश्चित कर दी जाय, जो श्रम से ही दस गुणा से अधिक न हो और फिर अधिकतम को स्थिर रखने तथा 'म्यूनिसिपल' को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। चौथी बात यह कि जीवन के सारा क्रम, वातावरण, शिक्षण, आदर्श ऐसा हो, जिसमें धन की अधिकता प्रशंसनीय और आदरणीय न समझी जाय; बल्कि 'सच्चाई, ईमानदारी, स्वाग, सहकार और स्वावलम्बन' को सर्वाधिक महत्व दिया

के केन्द्रीकरण द्वारा अपनी शक्ति और सत्ता बढ़ाने के आकर्षण और लोभ को छोड़कर कम से कम सत्ता और अधिक से अधिक व्यक्ति-स्वातंत्र्य को अपना आदर्श और अपनी सफलता माने ।

आदर्श और साधन—संक्षेप में इसे यों कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज भौतिक साधनों को अपना लक्ष्य न मानकर मानव कल्याण को अपना लक्ष्य माने और संग्रह को सुख का साधन न मान कर त्याग और सेवा को उसका साधन समझे तो हमें सही अर्थव्यवस्था का आधार मिल सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो सकता है और सबको सुखी बना सकता है । यह विचार एक दृष्टि से अत्यन्त क्रांतिकारी है और दूसरी से सामान्य । सामान्य इस दृष्टि से कि प्रत्येक पश्चिमी विचारधारा सैद्धान्तिक रूप से मानव की उन्नति और समाज की प्रगति को लक्ष्य मानती है, लेकिन वास्तव में व्यवहार में उसने मानव की उन्नति और समाज की प्रगति का मापदंड भौतिक सुख और सुविधा की वृद्धि में ही मान लिया है । पूँजीवादी व्यवस्था करोड़पति को लखपति से अधिक सम्मान योग्य, अधिक सुखी और अधिक सफल मानती है और समाजवादी व्यवस्था—यदि एक वर्ष में, एक लाख टन अन्न उत्पन्न किया और दूसरे वर्ष दो लाख टन अधिक उत्पन्न कर लिया तो हम अधिक सुखी हो गये, समाजवादी व्यवस्था अधिक कल्याणकारी हो गई, यह मान लेती है । यह दृष्टि एकांगी है और हानिकार है, क्योंकि केवल भौतिक साधनों की बहुलता में सुख और सफलता का अर्थ केवल भौतिक साधन बढ़ाने के पीछे आंधी दीढ़ है, जो मानव में और मानव समाजों में असंतोष, कलह, प्रतिद्वन्द्विता और अनिष्टाग्र्युति को ही बढ़ाती है । यही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के 'आर्थिक मनन्य' जैसी भ्रामक और झूठी कल्पना को जन्म देती है और यही समाजवादी व्यवस्था में भी अनाधुन्य आर्थिक उत्साहन की भावना को जन्मान बनाती है ।

गुणों का समन्यय और दोषों का निराकरण कैसे ? —

कहा हमें ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की खोज करनी पड़ेगी

जिसमें पूँजीवादी और साम्यवादी 'व्यवस्था' के 'गुणों' का 'समन्वय' हो जाय और उनके दोषों से पूरा बचाव भी हो सके। ऐसी 'व्यवस्था' की निश्चय ही न केवल पूँजीवादी कहा जा सकेगा और न केवल साम्यवादी। ऐसी स्थिति में वैयक्तिक सम्पत्ति और उत्तराधिकार न विस्तृत हो जाय, न केवल पूँजीवादी व्यवस्था के अनुसार विस्तृत निरंकुश और अस्पर्शनीय हो रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार, पारिवारिक सम्पत्ति और उसके उत्तराधिकार को कानूनी और उचित माना जा सकता है लेकिन उसकी कोई सीमाएँ और मर्यादाएँ हमें रखनी होंगी।

१. पहली बात तो यह कि अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर सकने जैसी सामाजिक और अर्थव्यवस्था ही न रहे, अर्थात् सार्वजनिक, हित और सामूहिक उपयोग के सारे उद्योग राष्ट्रीय रहें, उनमें योग्य व्यक्तियों को संचालन का अधिकार अवश्य दिया जाय और उन्हें योग्यता के अनुसार वेतन भी दिया जाय, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग के धन जिनसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है विकेंद्रित और विस्तृत रूप में ग्रामोद्योग के रूप में परिचालित हो जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, सम्पत्ति का अधिक से अधिक संमत्तापूर्ण वितरण हो सके और दैनिक आवश्यकता और सुविधा की वस्तुओं के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक स्वायत्तता हो सके। दूसरी बात यह कि आयकर तथा उत्तराधिकार कर के द्वारा आर्थिक विषमता को धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया जा सके, जिससे विषमता को दूर करने का मौका न मिल जाय। तीसरी बात यह कि न्यूनतम पारिवारिक और अधिकतम पारिवारिक की मर्यादा निश्चित कर दी जाय, जो आरंभ में हो दस गुणा से अधिक न हो और फिर अधिकतम को स्थिर रखने तथा न्यूनतम को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। चौथी बात यह कि जीवन का सारा काम, बातावरण, शिक्षण, आदर्श ऐसा हो, जिसमें धन की अधिकता प्रशंसनीय और आश्चर्यजनक न समझी जाय, बल्कि सबाई, ईमानदारी, त्याग, सहकार और स्वावलम्बन को सर्वाधिक महत्त्व दिया

जाय और धन को आर्थिक और सामाजिक जीवन का मापदण्ड मानने के बजाय परिश्रम को इसका मापक माना जाय और उसी से सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत आंकी जाय, और इस प्रकार व्यक्तिगत और समाजगत दोनों प्रकार के उद्योग धन्धों को कायम रखा जाय। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि वह विपमता को होने का कम से कम अवसर दे और जितनी हो ही जाती हो उसे कम करने की पद्धति को सदा क्रियाशील और जागरूक रखते तो ऐसी अर्थ व्यवस्था का संयोजन हो सकता है जिसमें पूर्णजीवादी प्रथा की आर्थिक विपमता सम्बन्धी दुर्गहों को रोका जा सके और साम्यवादी प्रथा की भांति सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किये बिना भी वैयक्तिक और परिवारगत उद्योग धन्धों का निश्चित क्षेत्र कायम रखा जा सके और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय रूप उद्योगों द्वारा वर्तमान विज्ञान का लाभ भी उठाया जा सके।

बड़े यांत्रिक उद्योग और प्रामोद्योग—आर्थिक व्यवस्था में

व्यक्तियों के द्वारा संचालित होते हैं; राज्यों के समग्र प्रचार और प्रकाशन के साधनों पर उनका एकाधिकार होता है; राज्य के केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर उनकी मता अधिपत्य, केन्द्रीकृत और अपरिमित होती है और युद्ध काल में तो वह राजनैतिक सत्ता-दानवीर्य अभिनायक का रूप धारण कर लेती है और सारे प्राप्य और संभन मानवीय और प्राकृतिक साधनों की निर्भरतापूर्वक युद्ध और सर्वनाश की वधावा में झोंक देती है। सत्ता के इस केन्द्रित दानवीर्य रूप से न पूँजीवादी समाज व्यवस्था मानव को बचा सकी है और न साम्यवादी व्यवस्था बचा पाई है। द्वितीय विश्व-युद्ध ने इस सम्बन्ध में दोनों के खोखलेपन और झूठ को पूरी तरह स्पष्ट करके दुनिया के सामने रख दिया है।

११. सत्ता का विकेन्द्रीकरण—स्पष्ट है कि नये समाज-संगठन और नये व्यवस्था में इसे आमूल बदल देना होगा। सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकना होगा। सत्ता संचालक को भ्रष्ट करती है और अधिकतम और निरंकुश सत्ता उसे अधिकतम भ्रष्ट करती है, अतः अगल हमें ऐसी व्यवस्था चाहिये जो इस प्रकार के अभिनायकत्व और उसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न गुलामी और शोषण को रोक सके तो हमें सत्ता के इस केन्द्रीकरण की जड़ पर ही आघात करना होगा।

१२. राजनैतिक विकेन्द्रीकरण—सत्ता का यह विकेन्द्रीकरण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में करना होगा। राजनैतिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह है कि राजनैतिक जीवन को मूलभूत आधार एक गाँव या कस्बा माना जाय, जिसके निवासी एक दूसरे को आपस में जानते-पहचानते हों। गाँव के प्रत्येक बालिश स्त्री पुरुष द्वारा सीधे रूप से चुनी हुई पंचायत गाँव के समग्र राजनैतिक जीवन की व्यवस्था और मंजूरी करे और गाँव की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हो। यह आवश्यक कर लगा सके और आवश्यक व्यवस्था कर सके। अनेक गाँवों के सामूहिक और सामान्य मामलों की व्यवस्था का भार जिला संचालन पर हो, जिसके निमित्त अधिकार और कर्तव्य हों। जिला पंचायत

पर आधारित चेरों भी खतम हो जायगा, वे सब किसी न किसी उत्पादक उद्योग में लग सकेंगे और अपने खाली समय में श्रम बाजार में अपने मासिक या महीना-कत्तब, के नाते ही धार्मिक-प्रतिवादी की मदद और सुविधा के लिये काम कर सकेंगे। तब उनकी वृत्ति-मामलों को सुलभाने और समझौता कराने की रहेगी, न कि उन्हें लड़ाने और मामलों को उलभाने और सच्चा करने की, जैसी आज चल है।

सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण में केवल पंचायतों की स्थापना ही काफी नहीं होगी, क्योंकि सरकारों का निर्माण आज की पार्लियामेण्टरी पद्धति से करना भी सत्ता के केन्द्रीकरण में सहायक है। इससे राजनैतिक दलबन्धी सत्ता की होड़ में पड़ जाती है। अतः बहुमत के आधार पर कार्यवाहक समिति बनाने के बजाय उसे सब की सम्मति के आधार पर बनाने का प्रयत्न किया जाय और इसके लिये सरकार के किसी प्रश्न पर हार जाने पर त्यागपत्र देने के बजाय उस प्रश्न को ही बहुमत के निर्देशानुसार नियंत्रण कर लिया जाय और किसी मंत्री पर बहुमत से अविश्वास प्रकट किये जाने पर सारी सरकार के त्यागपत्र देने के बजाय वह मंत्री स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे और कार्यवाहक समिति का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल तक रहे तो इससे राजनैतिक दलों का विकास सत्ता के केन्द्रीकरण और उसके लिये होड़ के रूप में नहीं होगा, बल्कि आवश्यक कर्त्तव्य-निर्वाह के लिये होगा। इस दृष्टि से अमेरिकन और ब्रिटिश लोक-तंत्रीय पद्धति के बजाय स्विस पद्धति की ओर ध्यान रूप में देखना अधिक उचित होगा।

राजनैतिक सत्ता के आंतरिक विकेन्द्रीकरण और आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उक्त राष्ट्र साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रीयता तथा व्यापारिक अविश्वास से मुक्त हो जायगा और अन्य राष्ट्रों को भी सोभारण्य दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। वह राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय गौरव के स्वार्थपूर्ण और सदेहजनक सिद्धांत के बजाय न्याय और स्वावलम्बन का समर्थक बन जायगा और केवल अपनी अतिरिक्त उत्पादन की वस्तुओं का विनिमय बाहर की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं से करेगा

और इसकी सत्ता विदेशों में प्रत्यक्ष भीरे-भीरे कूटनीतिक और आर्थिक क्रम और सांस्कृतिक अधिक होता जायगा। इसका परिणाम इन देशों पर भी पड़ेगा और वह राष्ट्र नये अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का जनक होगा और राजनैतिक स्वार्थ के आधार पर सङ्घटित वर्तमान राष्ट्र सङ्घनों के बजाय सांस्कृतिक आधार पर सङ्घटित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रवृत्ति मिलेगी। केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्त एक देशों संस्था होगी जिनमें राष्ट्रों के बीच के आचरण के मामलों के तय न होने पर अन्तिम निर्णय उस स्वायत्तता से कराया जा सकेगा और चूंकि मानभेदों में राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा और गौरव के भूँटे और हानिसागक विज्ञान बाधक न होंगे, अतः न्याय और समता के आधार पर स्वायत्तता के निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने में प्रायः कठिनाई नहीं होगी।

इस प्रकार यह निश्चित प्रतीत होता है कि राष्ट्र में राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप स्वतः ही राष्ट्रों की आपस की प्रतिसर्द्धा, फूट और कूटनीति के संतप्तों का शुरुआत हो जायगी और एक राष्ट्र में भी किये गये इस तरह के साहसपूर्ण प्रयोग का गम्भीर प्रभाव सारी दुनिया के राष्ट्रों पर पड़ेगा। इस प्रकार पूँजीवादी और साम्यवादी साम्राज्यवादों के कारण विश्व में जो आज संदेह, आशंका और विनाश की सरपट दौड़ हो रही है वह सतप्त हो जायगी, क्योंकि आज मानव में बाहर की ओर बढ़ने की जो राक्षसी पद्धति बल पकड़ रही है उसका स्थान अन्दर की ओर बढ़ने की ईश्वरीय पद्धति ले लेगी।

आर्थिक विकेन्द्रीकरण—लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण का यह क्रम केवल राजनैतिक ही नहीं होगा, यह जीवन की सारी पद्धति और समग्र आदर्श तक व्यापक होगा। आर्थिक विकेन्द्रीकरण इसका मूल आधार होगा। इसका आशय यह है कि उत्पादन के सारे प्रकार और व्यापार—खासकर मानव की मूलभूत आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र और निवास से सम्बन्धित व्यवहार यथासम्भव आत्मनिर्भरता या क्षेत्रगत स्वावलम्बन पर आधारित होंगे। मूलभूत औद्योगिक संगठन प्रायः या तो पारिवारिक होंगे या

ग्राम अथवा गाँवों तक सीमित सहयोगी पद्धति पर होंगे। मूलभूत उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग जो बड़े पैमाने पर और यांत्रिक पद्धति पर केन्द्रीकरण के आधार पर ही चल सकते हैं या वर्तमान राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जिनका जारी रखना, चाहे आवश्यक हो, के रूप में सही, जरूरी समझा जाय, उनका राष्ट्रीयकरण ही होना चाहिये। लेकिन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र को भी सीमित रखना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण का अर्थ संस्कार के हाथ में सत्ता की अधिकाधिक केन्द्रीकरण है, जो अंत में हानिकारक ही साबित होनेवाला है। अतः राष्ट्रीयकरण के लिये स्वीकृत यह उद्योगों को भी जहाँ तक सम्भव हो सके सरकार के हाथ में न देकर राजनीति से अलग सरकारी कारपोरेशनों के हाथ में दिया जाय अथवा इससे भी अच्छा यह हो कि कार्यकर्ताओं और उपभोक्ताओं का सम्मिलित सहयोगी संस्थाओं को इनका संचालन सौंपा जाय। इन औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जनता की सुविधा को वस्तुएँ उत्पादित की जाय और गाँव पञ्चायतों अथवा गाँव की सहयोग समितियों द्वारा वितरित की जाय; वितरक सहयोगी समितियाँ, व्यापारियों के ग्राम या जिला घाटी संगठन हो सकती हैं।

व्यापार का क्षेत्र और व्यापार की पद्धति व्यक्तिगत, मुनाफे और सम्पत्ति के आधार पर नहीं होगी बल्कि, मन्त्री, पञ्च, जज, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी आदि की भाँति जनता की सेवा और सुविधा के आधार पर होगी। यह तभी सम्भव है जब प्रत्येक परिवार पारिवारिक हस्तियत से किसी न किसी प्रकार के उत्पादन उद्योग से सम्बन्धित हो और कुछ समय के लिये वह कृषि या देश सेवा के नाते किसी भी सार्वजनिक सेवा की प्रवृत्ति में शामिल हो जाय; और निश्चित समय के बाद या परिस्थितियों बदलने पर वह स्वयं ही अपने पुराने धन्धे में, बिना किसी दिक्कत और दिचक्किदाट के, शामिल हो जाय। जब सार्वजनिक सेवा के साथ भरण पोषण का स्वार्थ अनिवार्यतः जुड़ जाता है, तब एक और सेवा क्रमानुसार होने लगता है और दूसरी और सेवा गौण हो जाती है तथा पैसा प्रमुख बन जाता है, फलतः सेवा तथा सेवक दोनों अट हो जाते हैं।

सामाजिक विषमता का अन्त—इस प्रकार के समाज संगठन में स्पष्ट ही न्याय, जाति, रंग, एक आदि किसी भी आधार पर एक मानव समूह को दूसरे से हल्का या कम अनिकार भाला नहीं माना जायगा और इस प्रकार के किसी भेद के आधार पर किसी को अधमानित या शोषित हो सकने की आशंका नहीं रहेगी। हर एक का शरीर श्रम से प्रत्यक्ष संबंध होगा और हर एक दूसरे की सहायता और सहानुभूति के लिये तत्पर रहेगा, अतः मानव दृष्टि से समान होंगे और प्रत्येक दूसरे को हल्का समझने के बजाय या तो अपने बराबर या बड़ा मानेगा और अगर कोई पीड़ित और दुखी होगा तो उससे नफरत करने के बजाय उसे श्रम सेवा और सहानुभूति का पात्र समझेगा। जहाँ समाज का संगठन स्वतन्त्र और विकेन्द्रीकरण के आधार पर होगा, जहाँ प्रत्येक परिवार का उत्पादक श्रम से सीधा सम्बन्ध होगा, जहाँ राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के शोषण की पद्धति नहीं रहेगी, वहाँ सामाजिक विषमता स्वतः ही खतम हो जायगी, उसे पनपने और बढ़ने के लिये कोई क्षेत्र ही नहीं मिलेगा।

सत्य पर आधारित अहिंसक समाज—स्पष्ट है कि ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संगठन शोषणहीन होगा अर्थात् उस में मानव-मानव का सम्बन्ध प्रेम पर, सहानुभूति पर और सहयोग पर आधारित होगा। परिणामतः वह समाज अहिंसा के पथ की ओर प्रगतिशील होगा, साथ ही उस समाज में मानव के व्यक्तित्व को, उसकी स्वतन्त्र सत्ता को किसी भी बहाने से या किसी भी नाम से भुलाया या कुचला नहीं जायगा, बल्कि व्यक्तित्व को विकसित होने का पूरा मौका ; सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक संगठन या वातावरण किसी प्रकार बाधक नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिकता वारिक इकाई, औद्योगिक संगठन और राजनैतिक व्यवस्था सभी, बलिदान, सहयोग और सहानुभूति के आधार पर स्वयमेव पन-विकसित होने की व्यवस्था होगी। अतः व्यक्ति समाज का स्वतः

ही अंग होगा, स्वतः ही उसके अनुशासन में होगा। इस प्रकार यह संगठन मानव के व्यक्तित्व को अलुप्त नहीं रखकर तथा समाज को उसके कल्याण के लिये विकसित होने देकर मानव और समाज दोनों के चिरंतन सत्य का संरक्षण करेगा। इस प्रकार समाज के संगठन का मौलिक आधार सत्य होगा।

सर्वोदय व्यवस्था—सत्य और अहिंसा के सनातन सिद्धान्तों पर आधारित व्यक्ति का शिक्षण, जीवन और दृष्टि तथा समाज का राजनैतिक, मामलात्मक, आर्थिक और नैतिक संगठन निश्चय ही 'गुरु जीवाद' की भाँति कुछ व्यक्तियों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता के नाम पर अत्यधिक अधिकार और धन प्रदान कर देने तथा साम्प्रदायिक भाँति इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों को समाज हित के नाम पर अत्यधिक शक्ति और सत्ता प्रदान कर देने और इस प्रकार हिंसा, संघर्ष, विनाश और श्रवणति की शर बढ़ने का मौका नहीं देगा, बल्कि मानव और समाज दोनों का स्वतन्त्र और सही समन्वय करके दोनों को एक दूसरे के हित में बढ़ने और समृद्ध होने का मौका देगा। इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिये होगी, वह सबके हित में होगी, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों या अधिकांश व्यक्तियों के ही हित में नहीं होगी बल्कि बिना अपवाद सबके हित, सब के उत्कर्ष, सबके उदय के लिये होगी। इस व्यवस्था को गाँधीजी ने सर्वोदय व्यवस्था का नाम दिया है।

इस व्यवस्था की मूलभूत कल्पना मानव के अन्तर्गत ही पुरानी है, क्योंकि वह बीज रूप से विश्व के पुराने से पुराने ग्रन्थों से होकर, आज तक के सन्तों, पैगम्बरों और विचारकों की रचनाओं में मौजूद है। उसका तार ऋग्वेद के मन्त्रद्वय 'महर्षि' से लेकर लाओत्से और कनफूठियस, मुहम्मद और अकलातून, टाल्ट्राव और क्रोपाटकिन, गाँधी और विनोबा के विचारों में अभिविभक्त रूप से विद्यमान है। इसके प्रयोग भी हमारी जानकारी में या अनजान में प्रत्येक युग और देश की परिस्थितियों में थोड़े बहुत हुये, लेकिन गाँधीजी ने इसका सबसे बड़ा सान्द्रित प्रयोग अपने

जीवन में किया और सत्य तथा अहिंसा के सामूहिक, सामाजिक और सार्वजनिक व्यवहार की कुछ साकार सी कल्पना हमारे सामने रखती और इस सम्बन्ध में किस तरफ और किस तरह बढ़ा जा सकता है, इसका अधिक स्पष्ट संकेत उन्होंने अपने विचारों, अपनी संस्थाओं और अपने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक व्यवहार द्वारा दिया। गांधी युग ने सर्वोच्च मानव व्यवस्था के चित्र को संसार के सामने स्पष्ट करने का बड़ा प्रयत्न किया है।

इस चित्र के कुछ आधारभूत सिद्धांतों और विशेषताओं का संक्षेप परिचय आगे देने का प्रयत्न किया गया है।

दूसरा खंड

चौथा अध्याय

मानव का लक्ष्य और मार्ग; सत्य तथा अहिंसा

मानव और सृष्टि—मानव न-जाने कब से अपने बारे में, अपने ही जैसे अन्य मानवों के बारे में, और अपने चारों तरफ फैली हुई इस विशाल सृष्टि के बारे में विचार करता आया है। कभी एक वैज्ञानिक की भाँति वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु और क्रिया का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करता है, कभी एक दार्शनिक की भाँति सृष्टि के अनंत भेदों और रूपों का समन्वय करता है, कभी एक कवि की भाँति रूपों के सौंदर्य को देखकर विरक्ते लगता है या वेदना से आविर्भूत होकर रो पड़ता है, कभी एक भक्त की भाँति एक में सब को देखकर अपने आपको भुला देता है, कभी एक बालक की भाँति आश्चर्यचकित होकर रह जाता है और कभी वह कबूतर की तरह अपनी आँखें बंद करके दुनियाँ की ही सतम मानने की व्यसफल कोशिश करता है।

मानव में व्यक्तिगत जिज्ञासा स्वाभाविक—अगर हम मानव का विचार व्यक्ति के रूप में करें तो हम देखते हैं कि मानव इस पृथ्वी पर आते ही, जन्म लेने ही, जानने की क्रिया आरम्भ कर देता है और ज्यों-ज्यों वह बढ़ा होता जाता है, वह क्रिया अधिकाधिक विस्तृत और प्रबल होती जाती है। यही नहीं, मानव में यह स्वाभाविक जिज्ञासा प्रतीत होती है कि वह अपने चारों ओर के वातावरण को जानने का प्रयत्न करे और अनुकरण के द्वारा सीखे। उसमें कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ भी होती हैं, जिनके कारण कोई व्यक्ति जल्दी तथा अधिक सफलतापूर्वक सीख लेता है, और कोई देर से, तथा कठिनाई से, कोई व्यक्ति किसी विषय को अधिक रुचिपूर्वक सीख लेता है। और अन्य विषय को कम। लेकिन कुछ ही, सीखने,

जानने, अनुभव करने की जिज्ञासा मानव में स्वाभाविक होती है। वह जन्मजात है और आजीवन रहती है। यही नहीं, मानव में यह वृत्ति भी स्वाभाविक लगती है कि वह अपनी संतान को अपना ज्ञान और अनुभव दे डाले। यही कारण है कि बुढ़ापे में जब वह इस संसार को छोड़ने के अधिकाधिक निकट आता जाता है तो यह भावना अत्यन्त बलवान होती जाती है और प्रत्येक मानव यह चाहता है कि उसकी संतान उससे अधिक ज्ञानवान हो और उसके ज्ञान से लाभ उठाने वाली हो। यह भी प्रत्यक्ष है कि मानव अपने जीवन के अन्तिम चैतन्य क्षण तक बराबर कुछ-न-कुछ अनुभव प्राप्त करता रहता है। जानने और अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, और जानकर संतोष मानने की भावना भी उसमें बराबर न्यूनाधिक मात्रा में बनी ही रहती है।

मानव समाज की प्रगति, सामूहिक ज्ञान का परिणाम—दूसरी ओर मानव जाति न-जाने कितने पुरातन काल से ज्ञान के भण्डार को बढ़ाती ही आ रही है। मानव जाति का ज्ञान लगातार अधिकाधिक विस्तृत और गम्भीर होता आ रहा है और जितना ज्ञान अब तक संपादित हुआ है, उसके मुकाबले में जितना कुछ जानने को है, वह अनन्त सा ही लगता है; चाहे हम मानव के आंतरिक ज्ञान को लें, चाहे मानव जाति के बाहरी ज्ञान को लें और चाहे मानवेतर स्थूल और सूक्ष्म जगत् को लें। अब तक के मानव जाति के ज्ञान के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि मानव जाति भविष्य में भी न-जाने कब तक, शायद जब तक इस पृथ्वी पर रहे तब तक, बराबर कुछ-न-कुछ सीखती और जानती ही चली जायगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं लगता।

ज्ञान और कर्म : एक ही तसवीर के दो पहलू—मानव और मानव जाति की ज्ञान सम्बन्धी इस स्थायी और सार्वजनिक वृत्ति से यह निश्चित होता है कि ज्ञान ही मानव का व्यक्ति के रूप में और समाज का सामूहिक रूप में, लक्ष्य है; उसी की ओर वह अपने जन्म से बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसी ओर मानव जाति न-जाने किस शैशवकाल से बढ़ती चली है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ज्ञान की तीव्रता और

पूर्णता में कर्म स्वयम् ही शामिल हो जाता है। ज्ञान की पूर्ति कर्म में, और कर्म की सफलता ज्ञान की दृढ़ता में है। यह विस्फुल्ल संभव है कि मानव विराट् कर्म में संलग्न होकर भी पूर्ण ज्ञान के निकटतम हो और कर्म से विलकुल अलग तथा पूर्ण ज्ञान के निकटतम होकर विराट् कर्म, तीव्र प्रवृत्ति, का जनक और प्रेरक हो। कृष्ण और महावीर महामानव के दोनों रूप हैं।

ज्ञान के दो अंग : समन्वय और विश्लेषण—ज्ञान स्वभाविक रूप से विश्लेषक और समन्वयात्मक दोनों ही है, यद्यपि तत्त्वतः दोनों एक है। पर और गाँव जचानेवाली भीषण ज्वाला और भयंकर शीत में प्राणदायिनी अंगीठी की भाँति दोनों एक ही है, लेकिन एक को बुझाने में मानव को प्राणपण से लगना चाहिये और दूसरी को प्रज्वलित करने और प्रदीप्त रखने में मानव को जुट जाना चाहिये—यह विश्लेषक ज्ञान और अग्नि के शिव और रौद्र रूपों को एकाकार कर उसे देवता रूप में पूजने का ज्ञान समन्वयात्मक है। यह अनेकरूपता में अंतर्हित भ्रुवता और एकरूपता की प्रतीति में अनेकता को खोज निकालने और जान सकने में अक्षयशील रहता है।

सत्य ही मानव और मानव समाज का जीवन-लक्ष्य—इस प्रकार मानव में, मानव समाज में और विश्व में जो कुछ है, 'अस्तित्वयुक्त' है, सनातन है, सत् है, उसे समन्वयात्मक रीति से तथा विश्लेषणात्मक रीति से, विवेक से, भावना से, अनुभव से जानना तथा उसे जो कुछ 'नहीं है', अरथायी है, असत् है उससे अलग करना, सत् को ग्रहण करना असत् से दूर रहना; संक्षेप में सत्य ही मानव और मानव-समाज का जीवन-लक्ष्य है। सत्य को जानने की जिज्ञासा और उसे व्यक्त करने की शक्ति ही मानव की विशेषता है। यही उसे पशु, पक्षी, कीड़े, मकड़े आदि से अलग करने और उनसे ऊँचा कर देने वाली है, पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों का ज्ञान भावनानुलक है और सीमित है, साधनानुलक और वर्धमान नहीं। सत्य की साधना मानव का उद्देश्य है और समाज की उत्तरोत्तर बड़ी इकाइयों में व्यवस्थित होने की माननीय आकांक्षा में भी सत्य के बोध की भावना विद्यमान है।

इस प्रकार अविद्या से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना मानव का स्वभाव है, यही मानव संगठन का आधार है। उसी ओर बढ़ने में मानव की सार्यकता, सफलता और पूर्णता है।

मानव का प्रमुख वृत्ति : जीने की इच्छा—एक बात और। इस जगत में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, मृत्यु को टालना चाहता है, उससे दूर रहना चाहता है। जीवन की आकांक्षा जीवन के आरम्भ से ही जन्म लेती है और जीवन के अन्तिम क्षण तक उसमें रहती है। मानव अधिक साधनयुक्त है, क्योंकि वह अपने ज्ञान को संवित और विकसित कर पाया है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसे प्रदान कर पाया है, इसलिये वह अपने जीवन की समझी हुई सुरक्षा अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट करके भी कर सका है; अन्य प्राणियों में भी बहुत से ऐसा करते हैं। लेकिन इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानव तथा अन्य सभी प्राणी जीने के इच्छुक रहते हैं। सब मौत से भागना चाहते हैं, दुःख से दूर रहना चाहते हैं, सुख की ओर आकर्षित रहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, शरीर के छेदन और बन्धन से सभी को पीड़ा होती है। इसी जीने की इच्छा और शारीरिक तथा भावना संबन्धी अनुभवों की समानता, विनाश और भय के कारणों का मिलकर मुकाबला करने की प्रेरणा से पारस्परिकता, प्रेम और अहिंसा की वृत्ति का विकास होता है। जीने की इच्छा सभी प्राणियों में समान रूप से है, लेकिन मानवोत्तर प्राणियों में उसका विकास ज्ञानपूर्वक नहीं हुआ है, उनमें वह भावना-मूलक है, अतः वे अपने जीवन की इच्छा को दूसरों का घात करके पूर्ति कर लेने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे उनका घात करके अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं; इस प्रकार जीवन की इच्छा से परिपूर्ण होने पर भी मानवोत्तर सृष्टि में हिंसा, विरोध और संघर्ष की अधिकता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है।

जीवन-संघर्ष और जीवन-सहयोग; एक पशुता की भावना दूसरा मानवता का सिद्धान्त—मानव और मानव समाज की यह आकांक्षा स्वाभाविक रूप से प्रचलित है, लेकिन वह

बुद्धिपूर्वकी मानवैतर प्राणियों से' कहीं-अधिक-सीवता से इसे बतते हैं। को-जान-पाया है कि यह श्रीकोदा अन्य मीनवों में भी प्रचल है और इसकी पूर्ति-एक दूसरे की नष्ट करके अपनी सुरक्षा को सतरे में डालने से नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से मिलकर सुरक्षा कर लेने और सहयोगपूर्वक रहने से अधिक होती है, यह जीवन की भावना को अधिक व्यापक रूप से, अधिक दूरदर्शितापूर्वक और स्वाधी साम के हिसाब से समझ पाया है और समझने में प्रयत्नशील है, अतः 'यह जीवन के स्वाभाविक सिद्धान्त—प्रेम सहयोग और अहिंसा को समझ सका और उनका उपयोग कर सका है। जहाँ जीवन है, वहाँ अहिंसा स्वाभाविक ही है, लेकिन इसे समझने, जानने और अपनाने के लिए जो बुद्धि आवश्यक है वह केवल मानव में ही विकसित हो पाई है। यह सही है कि मानव जाति के विभिन्न समूहों में अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण कुछ समूहों में यह अधिक स्पष्ट हो गयी है और अन्यो में बहुत कम।

मानव जाति और अहिंसा—लेकिन यह निःसन्देह है कि जीवन के सिद्धांत को मानव ने न-जाने कब से समझ लिया है और वह इसे अपनाने की कोशिश करता चला आया है। मानव जाति का इतिहास अहिंसा का इतिहास है, मानव संगठन अहिंसा के विकास की कहानी है। परिवार, कबीला, नगर, गाँव, राष्ट्र और राष्ट्रों के संगठन, सभी सामाजिक संगठन, जीवन की आकांक्षा, पीड़ा, कठिनाई, मृत्यु से बचने और इनका मुकाबला मिलजुल कर करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्यों का विकास भी इसी का रूप है, विश्व की सम्पत्ताएँ इसी उद्देश्य को लेकर पनपी और बढ़ी हैं और अब वे इस उद्देश्य को भूल गई हैं, विवेकपूर्ण सहयोग और जीवन के मार्ग को भूलकर अटक गई हैं, सभी वे अरास्त और निष्पाप होकर नष्ट हो गई हैं।

मानव जीवन का लक्ष्य : सत्य और अहिंसा—इस प्रकार मानव और मानव समाज की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और उनके विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य सत्य की साधना है। इसी आदेश की ओर बढ़ने का प्रयत्न मानव और मानव समाज दोनों के द्विप

स्वाभाविक है; और चाहे कितने ही अधूरे रूप में सही, मानव और मानव समाज ने इस ओर प्रयत्न किया है और जितना आगे वह बढ़ पाया है वह निश्चय ही गौरवपूर्ण है। इसका जो मार्ग है वह है अहिंसा, प्रेम और सहयोग, वह मार्ग मानव ने अपनाया है। समाज का संगठन परिवार से लेकर राष्ट्रों के संगठन तक तथा संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगठन सभी अहिंसा के उत्तरोत्तर विकास और ग्रहण के उदाहरण हैं। इसमें शक नहीं कि व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में भी, वह बहुत अधूरा है, बार बार असफलता उसे प्राप्त हुई है, आज भी सफलता से वह बहुत दूर है, लेकिन मानव और मानव समाज का संगठन दोनों इस बात को सिद्ध करते हैं कि मानव जीवन का आदर्श सत्य की साधना है और उसका मार्ग अहिंसा का विकास है। मानव समाज की समग्र व्यवस्था के—और इसमें अर्थ-व्यवस्था भी शामिल है—यही मूलभूत आधार हैं और इनकी ओर अभिसर होने में ही मानव की सिद्धि और मानव समाज की प्रगति और सार्थकता है।

पाँचवा अध्याय

व्यक्ति और समाज का समन्वय

मानव में सामाजिकता जन्मजात—मानव इस धरती पर छोटे बड़े समूहों में रहता है; अब तक की समाजशास्त्रीय खोज तथा सामग्री ऐसी अवस्था का परिचय नहीं देती, जब मनुष्य कम से कम परिवार की इकाई का अंग न रहा हो। साथ ही मानव जिस प्रकार जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसी असहाय अवस्था में वह होता है तथा लालन-पालन की अपेक्षा करता है, बढ़ा होने पर भी साथी, मित्र और सहयोगी तथा अनुयायीपाने की जैसी तीव्र भूल उससे रहती है, उससे भी उसका सामाजिक प्राणी होना स्वभाव-सिद्ध प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अब तक जो विकास मानव का हुआ है, जो कुछ ज्ञान और भौतिक साधन मानव ने संपादित किये हैं, वे प्रत्येक पीढ़ी की मानव जाति के सहयोग और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस सहयोग की भूलखला में नई कड़ियों जोड़ते जाने से ही संभव हो सके हैं। इस प्रकार मानव समाज के मंत्रन्ध में शोध और अनुसंधान, मानव की प्रकृति और मनोविज्ञान का अध्ययन और मानव संस्कृति तथा सभ्यता का विकास सभी मानव की सामाजिकता के पुष्ट प्रमाण हैं।

व्यक्ति के रूप में; मानव क्षण-भंगुर—मानव व्यक्ति के रूप में क्षणभंगुर और अनित्य है। लाखों मानव जन्मते ही शौरभ काल, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में ही इस संसार से चला बसते हैं। जो बौद्ध के विकास और बुद्धावस्था की पूर्णता को प्राप्त करते हैं, उनके लिये भी मृत्यु किम क्षण उन्हें अपना प्राप्त बना लेगी और उनके विचार और कार्य जिनमें उन्होंने अपनी समग्र शक्ति लगा दी है, कम अधूरे रह जायेंगे—यह कोई कभी नहीं कह सकता। यौन का रोग उनके जीवन को

यातनापूर्ण नहीं बना देगा या कौनसी आकास्मिक दुर्घटना उनके भौतिक अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देगी—यह कहना कठिन ही है। अरबों मानवों की इस प्रकार की इसी पृथ्वी पर चलने वाली एक पीढ़ी में, इस प्रकार की इसी पृथ्वी पर भूत काल में रह चुकने वाली और भविष्य में आगे आनेवाली असंख्य पीढ़ियों के बीच, और इस ब्रह्मांड में जिसमें हमारी इस पृथ्वी की स्थिति सागर में एक बूंद अधिक नहीं है—व्यक्ति के रूप में मानव की नगण्यता, क्षण-भंगुर और अनित्यता की कल्पना कर सकना भी असंभव हो जाता है।

समाज के रूप में, मानव शाश्वत—लेकिन समाज के रूप में मानव अजर, अमर और शाश्वत है। व्यक्ति जन्म लेता और मर जाता है, लेकिन समाज प्रवाह के रूप में गतिशील रहता है। व्यक्ति के रूप में मानव कुछ वर्ष तक इस संसार में रहता है, लेकिन अपने पूर्वजों की अनादि और अपनी संतान की अंतहीन शृंखला की कड़ी के रूप में वह सनातन है। जिस भारतीय समाज ने विश्व की सम्यता और संस्कृति को इतना समृद्ध किया है—जिसके कुछ प्रतीक हम राम, कृष्ण बुद्ध, महावीर, पतंजलि, शंकराचार्य, अशोक, अकबर, पद्मिनी, प्रताप के रूप में देखते हैं, या ऋग्वेद और महाभारत, अजंता के चित्र, देलवाड़ा और ताज-महल, भारतीय संगीत और आयुर्वेद आदि के रूप में देखते हैं, उनमें भारतीय मानव समाज की सैकड़ों पीढ़ियों के प्रत्येक मानव का कुछ न कुछ अनुदान अवश्य है; और उसी के परिणाम-स्वरूप भारतीय संस्कृति और सम्यता इतनी समृद्ध हो सकी है। इसी प्रकार विश्व की सभी प्राचीन और अर्वाचीन, ज्ञात, अल्पज्ञात तथा अज्ञात संस्कृति और सम्यताओं का विचार करें, तो समाज के रूप में मानव की महत्ता और विराट्ता का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं।

किन्तु मानव नगण्य नहीं—साथ ही यह समझ लेना भी है कि मानव व्यक्तिगत रूप से इस विराट् मानव समूह में भी नगण्य हो, किन्तु मानव और समाज का संबन्ध यांत्रिक नहीं के पुर्जे अपने आप में बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, उन सबके यथा-

स्वयं नियोजित किये जाने पर ही क्य चलता है । लेकिन इसके विपरीत मानव अपने आप में पूरी इकाई है और सब मिलकर समाज को कार्य-शील भी बनाने हैं । प्रत्येक मानव अपनी मानसिक, शारीरिक, शक्ति और समता का बहुत कम अंश उपयोग कर पाता है, उसके उपयोग और विकास का बहुत बड़ी संभावनाएँ सदा ही मौजूद रहती हैं । असाधारण परिस्थितियों में साधारण मानव भी ऐसी असाधारण शक्ति का परिचय दे देते हैं—उसमें उनकी मुमुक्षु चमत्ता का कुछ अनुमान हो जाता है,

मानव की उन्नति समाज में ही सम्भव—इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मानव की शक्ति और समता विशेष परिस्थितियों में ही जागृत होती है और प्रचलता प्राप्त करता है । दूसरे शब्दों में, मानव का विकास और उसकी उन्नति समाज में ही संभव है । अपने आप को मुला-कर, शारीरिक अस्तित्व तक से ऊपर उठकर ही मानव अपनी समता को प्रगट कर पाया है, मानव संस्कृति और सभ्यता को, मानव-समाज के संरक्षण को अपनी अधिक से अधिक देन दे पाया है । योगियों की तपस्या, बीगों के बलिदान और जौहर की ज्वाला में ही—समाज में अपने आपको लय करके ही मानव ने अपना अधिकतम विकास किया है; शरीर से परे अपनी आत्मा में या ईश्वर में स्वयं को विलीन कर देने का भी यही अर्थ है ।

व्यक्ति और समाज की सार्थकता—लेकिन जहाँ मानव की पूर्णता समाज में लीन हो जाने में है, वहाँ समाज की सार्थकता प्रत्येक मानव को अपने अधिकतम विकास का अवसर प्रदान करने में है । जहाँ एक व्यक्ति या समाज के अल्पसंख्यक व्यक्तियों के हित में समाज का सङ्गठन और संचालन हो, वहाँ समाज के बहुमत का उपयोग उसी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वार्थ-साधन में होगा । यही नहीं, बल्कि जहाँ समाज-व्यवस्था बहुसंख्यक वर्ग के हित में भी हो, वहाँ भी समाज की पूर्ण सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग को विकास का अवसर नहीं मिलेगा । यही समाज सार्थक और पूर्ण माना जा सकता है,

यातनापूर्ण नहीं बना देना या कौनसी यातनात्मक दुर्गति में
 नीतिक अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देगी—यह कहना कठिन ही
 अर्थों मानवों की इस प्रकृति की इसी प्रकृति पर न करने वाली दृष्टि
 में, इस प्रकार की इसी प्रकृति पर भूत काल में रह चुके हैं
 और भविष्य में आगे आने वाली अगणित पीढ़ियों के बीच, और
 ब्रह्माण्ड में जिसमें हमारे इस प्रकृति की अस्तित्व सागर में एक बूँद
 अधिक नहीं है—व्यक्ति के रूप में मानव की नगण्यता, क्षणभंगुर
 और अनिश्चयता की कल्पना हम सहना भी असंभव हो जाता है।

समाज के रूप में, मानव शाश्वत—लेकिन समाज के रूप में
 मानव अजर, अमर और शाश्वत है। व्यक्ति जन्म लेता और मर जाता
 है, लेकिन समाज प्रवाह के रूप में गतिशील रहता है। व्यक्ति के रूप में
 मानव कुछ वर्ष तक इस संसार में रहता है, लेकिन अपने पूर्वजों के
 अनादि और अपनी संतान की अंतहीन शृंखला की कड़ी के रूप में रह
 सनातन है। जिस भारतीय समाज ने विश्व की सभ्यता और संस्कृति को
 इतना समृद्ध किया है—जिसके कुछ प्रतीक हम राम, कृष्ण बुद्ध, महात्मा,
 पतंजलि, शंकराचार्य, अशोक, अकबर, पद्मिनी, प्रताप के रूप में देखते
 हैं, या ऋग्वेद और महाभारत, अजंता के चित्र, देलवाड़ा और ताज
 महल, भारतीय संगीत और आयुर्वेद आदि के रूप में देखते हैं, उनमें
 भारतीय मानव समाज की सैकड़ों पीढ़ियों के प्रत्येक मानव का कुछ न
 कुछ अनुदान अवश्य है, और उसी के परिणाम-स्वरूप भारतीय संस्कृति
 और सभ्यता इतनी समृद्ध हो सकी है। इसी प्रकार विश्व की सभी प्राचीन
 और अर्वाचीन, ज्ञात, अल्पज्ञात तथा अज्ञात संस्कृति और सभ्यताओं का
 विचार करें, तो समाज के रूप में मानव की महत्ता और विराटता का
 कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं।

किन्तु मानव नगण्य नहीं—साथ ही यह समझ लेना भी
 आवश्यक है कि मानव व्यक्तिगत रूप से इस विराट मानव समूह में
 कितना भी नगण्य हो, किन्तु मानव और समाज का संबंध यांत्रिक नहीं
 है। यंत्र के पुर्जे अपने आप में बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, उन सबके

विरुद्ध में किसी सूक्ष्म और सूक्ष्मशक्ति की सत्ता से इन्कार न करते हुए भी इसमें देववाद की अस्वीकृति है। व्यक्ति के शिक्षण की संभावना बहुत पुरानी है, लेकिन समाज के 'योजनापूर्वक निर्माण' की संभावना और व्यवहारिकता बहुत नई है। १९वीं शताब्दी के पूर्व तक समाज-रचना स्वयमेव ही होती जाती थी, शक्तियों के घात-प्रतिघात के क्रम के परिणामस्वरूप समाज में स्वयमेव परिवर्तन होते जाते थे। इनकी व्याख्या बाद में की जा सकती थी, लेकिन इनकी 'योजना पहले से' किया जाना संभव नहीं था। १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के वैज्ञानिक आविष्कारों तथा उनके व्यापक प्रसार, अर्क-विज्ञान की उन्नति और विकास और खासकर रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनकी पूर्ति के कारण सारी दुनियाँ में योजनापूर्वक समाज-निर्माण की संभावना, आवश्यकता और उपयोगिता स्पष्ट हो गई है और यह मान लिया गया है कि निश्चित सामाजिक आदर्श के अनुकूल समाज-रचना की जा सकती है और व्यक्ति के शिक्षण और जीवन को उक्त आदर्श की पूर्ति की दृष्टि से समझ दिशा दी जा सकती है।

समाज-रचना का आदर्श : व्यक्ति का विकास—इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस तरह की समाज-रचना संभव और योजनीय है, जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने नैतिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास का अधिकतम अवसर मिल सके, जिसमें समाज को प्राप्त सभी साधनों का संतुलित उपयोग इस विकास के लिए हो सके। इन साधनों में जहाँ जनता के शिक्षण द्वारा उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भाषना संबंधी शक्तियों का उचित संस्कार और उपयोग शामिल है, वहाँ भौतिक साधनों की प्राप्ति, विनिमय, वितरण और उपयोग भी मान्य है। उक्त दोनों प्रकार के साधनों की योजना व उपयोग से ही ऐसे समाज की रचना हो सकती है, जिसमें सबका कल्याण हो—जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के हित में स्वयं को लीन कर दे और समाज प्रत्येक व्यक्ति के हित को संरक्षित और संवर्द्धित करता रहे,

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

जीवन की ममप्र दृष्टि

का; राजनैतिक स्थिति का असर उस पर पड़ेगा। ही, उसकी पारिवारिक स्थिति या अन्य सामाजिक स्थितियों का प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा; उसके धार्मिक विचारों से उसका व्यवसाय प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता; उसके नैतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक घरातल के असर से भी व्यवसाय बिल्कुल लासी नहीं रह सकता। इसी प्रकार उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन पर उसके व्यवसाय का प्रभाव निश्चय रूप से पड़ेगा। केवल विश्लेषण की दृष्टि से या अध्ययन और ज्ञान की सुविधा के व्यापार से मले ही हम व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग करें किन्तु मानव के व्यक्तित्व और जीवन की दृष्टि में ऐसा कर सकना स्वामादिक नहीं है।

‘व्यक्ति का विभाजन असंभव और अवांछनीय—यदि ऐसा करना सम्भव भी हो, जैसा कि आधुनिक काल में किया जा रहा है, तो भी वह लाभप्रद नहीं है, बल्कि स्पष्टतः हानिकारक, अनुचित और धर्मावरोधक है।’ आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है, जो अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों और मामलों पर केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से ही विचार करता है, अर्थात् केवल आर्थिक लाभ हानि के विचार से इनका निर्णय करता है, ग्रहण तथा इन्कार करता है। ऐसा काल्पनिक व्यक्ति चाहे आर्थिक हानियों से बचने और आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने में सफल भी हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति संभव होगा तो वह व्यक्ति अर्थ-संघर्ष के लिये राष्ट्र के साथ भेदभाव करनेवाला, समाज को हानि पहुँचाने वाला, धर्म और नैतिकता का सर्वनाश कर देने वाला, और संस्कृति का विनाश कर देने वाला होगा। वह देश-द्रोही होगा, परिवार और समाज द्रोही होगा, धर्म और नीति-द्रोही होगा और संस्कृति-द्रोही होगा। ऐसा व्यक्ति समाज का अलग बनकर नहीं रह सकता; या तो समाज को वह नष्ट कर देगा, या समाज को उसे नष्ट कर देना होगा। इसी प्रकार विशुद्ध भौतिक की, विशुद्ध राजनीतिक की, विशुद्ध धार्मिक या नीतिज की या विशुद्ध संस्कृति-निष्ठ की कल्पना भी ऐसी ही भ्रमपूर्ण होगी। अतः हम, मेडियावेली और इन्निर्वाइयन, इसी परकाणित या

ही जाती है तो वह विकृति की सीमा तक पहुँच जाती है और समाज के लिए लाभदायक न रहकर हानिकारक हो जाती है। देशभक्ति की अतिरंजित भावना सत्य और न्याय को कुण्ठित करके समाज को संकुचित द्वेष भावना युक्त और अमंगलशील बना देती है। इसी प्रकार स्वदेशी की भावना, धार्मिकता या धर्म प्रचार की भावना, मैनिक्ता की भावना विकृत होकर प्रान्तीयता, कट्टरता और मैन्ववाद की पशुता में परिणत हो जाती है।

व्यक्ति और समाज के जीवन में समग्र दृष्टि आवश्यक—
इसलिये व्यक्ति और समाज के अध्ययन, आयोजन और व्यवहार में यह आवश्यक है कि जीवन के प्रति समग्रता की भावना को न भुलाया जाय। मानव जीवन का समग्र दृष्टिकोण ही अध्ययन और व्यवहार दोनों को संतुलित और सही रख सकता है, उसमें भ्रम और गहनी की संभावनाओं को कम से कम रख सकता है। अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र से अलग नहीं कर सकते, विज्ञान को जीवन से या नीतिशास्त्र से दूर नहीं रखा जा सकता। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र से किस प्रकार सम्बन्ध विच्छेद करेगा! ये सभी शास्त्र राजनीति से किस प्रकार अलग हो सकते हैं।

सत्य और न्याय केवल दर्शन और नीति के विषय नहीं—
यह विचार ही भ्रामक है कि सत्य और न्याय का विचार नीतिशास्त्र या आचारशास्त्र के विवेचन में ही करना चाहिये। अर्थशास्त्र राजनीति और विज्ञान में इनका विचार आवश्यक नहीं। हमका धर्म पर हुआ कि अर्थशास्त्र, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों का सत्य और न्याय से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि देना हुआ तो उन व्यक्तियों की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी और ऐसे होना क्या समाज के विनाशक नहीं होगे! ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र, राजनीति और विज्ञान मूलतः शास्त्र न रहकर दानव शास्त्र बनें नहीं जायेंगे।

जीवन के आधारभूत सिद्धान्त समग्र व्यक्ति और समग्र समाज पर लागू—वास्तविक बात तो यह है कि यदि सत्य और न्याय, मानवता और लोकतन्त्र, अहिंसा और प्रेम मानव जीवन के आधारभूत सिद्धान्त या मापदंड हैं तो उनका एकसा स्थान व्यक्ति और समाज के सभी शास्त्रों में होगा और जीवन के सभी व्यवहारों में उनका एकसा उपयोग होगा। किसी में वह बहुत अधिक और किसी में वह बहुत कम न हो, बल्कि उसके विपरीत किसी में असत्य और अन्याय, द्वेष और हिंसा ही मापदंड बन जाय—ऐसा नहीं हो सकता। आज के विकृत अर्थशास्त्र, राजनीति और विज्ञान में यही हो गया है। आज का अर्थशास्त्र, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक मानव जीवन के शाश्वत मापदंडों को छोड़ बैठा है, उन्हें वह नीतिशास्त्रियों और धर्मशास्त्रियों की चीज मान बैठा है। परिणाम यह हुआ कि आज के अर्थशास्त्र, राजनीति और विज्ञान से मानवता का बहिष्कार होकर दानवता का आधिपत्य जम गया है और जो ज्ञान और व्यवहार सत्य, न्याय और मानवता के विकास और सेवा में काम आने चाहिये थे, वे असत्य, अन्याय और दानवता को बलवान बनाने में काम आ रहे हैं। अतः यदि मानवता की, व्यक्ति और समाज की रक्षा करना और उनका उत्कर्ष हमें अभीष्ट है तो हमें इनमें से दानवता को निकाल बाहर करना होगा, मानवता की प्रतिष्ठा करनी होगी; और जीवन के समग्र दृष्टिकोण को अपनाना ही होगा।

मातृश्रद्धा

स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिदान

‘यावज्जीवत् सुखं जीवेत् श्रेष्ठं कृत्वा धृत्वमपि च’—यह कहावत संसारतः उतनी ही पुरानी है जितना मानव स्वयम्, लेकिन पुरानी होने से कोई चीज उपादेय नहीं बन जाती। नई होने में कोई अनुपयोगी हो हो—ऐसी बात भी नहीं है। ईसा को इसी चार्चक ‘ट्रिटिकोण’ से घबराकर कहना पड़ा था कि मानव केवल ‘रोटी’ से ही नहीं जीता, और उससे भी छः शताब्दी पूर्व चीन के महान दार्शनिक लाओत्से ने कहा था—
‘विषय शाश्वत है। इसका एकमात्र कारण यही है कि यह अपने लिए नहीं जीता।’ भारतीय विचारकों ने तो प्रेम—स्थूल आकर्षण—और स्वार्थ के मुकाबले में धर्म—सूक्ष्म हित और कर्तव्य—को ही मद्द्गष्ट किया है और इस प्रकार पूर्व ने सद्गुणियों से ही मौलिक गुण-भावनों को सब कुछ समझने के बजाय आध्यात्मिक तथा सूक्ष्म हित की धृष्टता का ही प्रतिपादन किया है। यूरोप में भी मुकरात से लेकर मध्य काल के अंत तक आर्थिक और राजनैतिक सिद्धान्तों पर नीति शास्त्र का अंकुश न्यूनाधिक रूप में बराबर माना जाता रहा।

यूरोप का भौतिकवाद—लेकिन यूरोप के सत्रहवीं शताब्दी के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने मानव के भौतिक शरीर को ही सम्पूर्ण मानव समझा और उन्होंने यह सिद्ध किया कि भौतिक गुण की प्राप्ति ही उसका चरम लक्ष्य है और भौतिक स्वार्थ-साधन ही उसके प्रत्येक कार्य और निर्णय की प्रेरक शक्ति है। मानव को केवल शरीर मानकर विचार करने पर अन्य कोई निर्णय संभव ही नहीं था, लेकिन वे इस प्रयोग के फल-स्वरूप त्रिम परिणाम पर पहुँचे, वह वस्तुस्थिति से विल्कुल गिन्न था।

उन्हीं दार्शनिक और वैज्ञानिक निद्धान्तों से प्रभावित राजनैतिक और

अर्थशास्त्रीय विचारकों ने सामाजिक और राजनैतिक क़रार की कल्पना की, जिसमें मानव को या तो भेड़िये की तरह खूँखार, स्वार्थी और अनाचारी माना गया, या भेड़ की तरह मूर्ख और अनसमझ समझा गया; और दोनों हालतों में उसकी स्वार्थगतिषी मूर्खता पर अंकुश रखने के लिए सामाजिक और राजनैतिक संगठन करके सारी सत्ता और अधिकार एक सर्वशक्तिमान् और निरंकुश शासक को सदा के लिए सौंप दिए गए। इस प्रकार समाज-संगठन की मानव के लिए स्वाभाविक न मानकर बनावटी और ऊपर से लादा हुआ माना गया, जो ऐतिहासिक, समाज-शास्त्री और मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टियों से गलत साधित हो चुका है।

वास्तव में ऐसे किसी समय की कल्पना नहीं की जा सकती, जब मानव समाज-संगठन से रहित रहा हो। मानव का जन्म और उसके लालन-पालन तथा संरक्षण की आवश्यकता समाज को पहिले से ही मानकर चलती है; वह किसी समय में मानव के बाद ऊपर से लादी हुई या स्वीकार की हुई नहीं हो सकती। स्वयं मानव में सामाजिकता मिलजुल कर रहने की और एक दूसरे के लिए स्वार्थ-त्याग, सहायता और सहानुभूति की भावना जन्मजात है, वह मानव स्वभाव के अंतर्गत और अभिन्न है। वह माता-पुत्र के स्नेह के समान स्वाभाविक और अनिवार्य है।

मानव केवल शरीर नहीं—दरअसल मानव केवल शरीर ही नहीं है, वह भौतिक शरीर के अतिरिक्त और उससे अभिन्न कुछ सूक्ष्म तत्व और भी है, जिसका अनुभव संसार भर के अनुभवी विचारकों ने प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में किया है। कुछ ने इसे आत्मतत्व का नाम दिया है, कुछ ने ईश्वर में इसका अनुभव किया है, कुछ इसे प्रकृति का नाम देते हैं। लेकिन यह सारी परिभाषाएँ दार्शनिकों, संतों और वैज्ञानिकों ने दी है। आज के समाजशास्त्रियों और राजनैतिक विचारक भी, जो ईश्वर और आत्मा के विचार को दार्शनिकों के लिए छोड़ देते हैं और प्रकृति के विचार को वैज्ञानिकों तक सीमित मानते हैं, मानव से अलग और उसके अंतर्गत एक सूक्ष्म तत्व को स्वीकार किये बिना नहीं रह पाये हैं; वे इसे समाज का नाम देते हैं। समाज एक ऐसा सूक्ष्म और साथ

॥ प्रत्येक मानव समूह में और समग्र मानव समूह में व्याप्त ऐसा तत्व है; जो लगभग अनिर्वचनीय है, लेकिन जिसका अस्तित्व अनुभव किया जाता है और मानव के लिये अपने आचरण को समाज-हित की कसौटी पर निरंतर कसते रहना आवश्यक माना जाता है।

सहयोग और स्वार्थ-त्याग—मानव के पूर्व इतिहास का अध्ययन किया जाय तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि मानव समाज में सदा आपसी सहयोग, सहायता और सहानुभूति ही प्रमुख रहे हैं, इन्हीं के कारण दर्शन, विज्ञान और कला में मानव ने उन्नति की है। सहयोग, सहानुभूति और शान्ति सदा नियम रहे हैं, प्रतिद्वन्द्विता, द्वेष और युद्ध सदा ही अपवाद रहे हैं। स्वार्थपरता ने मानव को बहकाया है, अज्ञान ने उसे गलत रास्ते पर डाला है; लेकिन स्वार्थपरताके घोर अन्धकार में भी स्वार्थ-त्याग, य उन्मूलक दर्शन सदा हुआ है और मानव ने अपनी स्वार्थपरता पर परचाताप ही किया है।

यदि हम वर्तमान मानव का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तब भी यही विदित होगा कि मानव के सारे सामाजिक संबंध—माता-पिता, भाई-बहिन, अध्यापक-विद्यार्थी, शासक-शासित, उत्पादक-उपभोक्ता, वितरक-प्राप्तिकर्ता आदि—स्वार्थ-त्याग की भावना पर ही निर्भर हैं। आज के युग के वातावरण और शिक्षण के बावजूद, जिसमें स्वार्थपरता को स्वाभाविक और आवश्यक बता कर उसे देवता के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है, मानव पद-पद पर स्वार्थ-त्याग और सहयोग की भावना का दर्शन करता ही रहता है।

आज की विपरीत परिस्थिति में भी—यह स्थिति तब है, जब आज का सारा प्रचलित दर्शन-शास्त्र मानव को स्वार्थी मानता है, सारा इतिहास और समाजशास्त्र उसे लड़ाकू, अन्ध्यापी, प्रतिद्वन्दी और शोषक के रूप में चित्रित करता है, आज का सारा अर्थशास्त्र प्रतिद्वन्द्विता और स्वार्थ-साधन पर अवलंबित है। आज का सारा शिक्षण, सारा वातावरण, सारा समाज-संगठन, सारी राजनीति—यही नहीं, धर्म नीति भी स्वार्थसिद्धि का ही समर्पण करती है और स्वार्थ-साधकों का ही सम्मान करती है, उन्हें आदर मानती है, उनकी पूजा करती है।

यदि मानव दृष्टिकोण को शुद्ध किया जाय—इसके विपरीत, जैसा कि मानव वास्तव में है, यदि दर्शनशास्त्र मानव को स्वार्थ-त्यागी और सहयोगी के रूप में चित्रित करे, स्वार्थपरता और संघर्ष को मानव की विकृति स्वीकार करे और उसे दूर करने में मानव की सफलता और मानवता की सिद्धि मानी जाय, यदि इतिहास और समाजशास्त्र इन अपवादस्वरूप स्वार्थपरताओं, लड़ाइयों, अन्यायों आदि पर ही जोर न देकर आत्मबलिदान और स्वार्थ-त्याग के आदर्शों और उदाहरणों को उनके सही अनुपात में सामने रखे, यदि अर्थशास्त्र मानव को केवल स्वार्थी न मानकर समग्र मानव समझे और वही मानकर अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का प्ररूपण करे और सारा शिक्षण मानव की वास्तविकता के अनुकूल हो तथा समाज-संगठन में भी इस पर जोर दिया जाय तो कोई कारण नहीं है कि मानव का सारा दृष्टिकोण ही बदल जाय और स्वार्थ-त्याग, तथा आत्म-बलिदान के सिद्धान्त और व्यवहार, जिन्हें मानव अपवादस्वरूप माने बैठा है, जीवन के प्रतिदिन और प्रति क्षण के लिये आधारभूत और स्वाभाविक स्वीकार कर लिए जायें और मानव की वैयक्तिक और सामाजिक विकृतियाँ उत्तरोत्तर कम होती जायें और वह अपनी सच्ची स्थिति को उत्तरोत्तर प्राप्त होता जाय।

स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिदान ही आधारभूत प्रेरणायें—अतः यह स्वीकार कर लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि मानव और समाज में स्वार्थ-त्याग और बलिदान ही वास्तविक कल्याणकारी और आधारभूत तथ्य हैं, स्वार्थपरता और प्रतिद्वंद्विता उसकी विकृतियाँ हैं, जो शिक्षण और समाज-संगठन के सुधार के परिणाम-स्वरूप निश्चय ही दूर हो जाने वाली हैं। मानव के सभी वैयक्तिक और सामाजिक व्यवहार और व्यवस्थाएँ, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है, स्वार्थ-त्याग और आत्म-बलिदान को मानव के लिए सहज, स्वाभाविक और आवश्यक स्वीकार करके, विचारनी जानी चाहिये।

सहयोग की व्यापकता

मानव जीवन का सत्य सत्य की साधना है, यह हमने निश्चित किया; लेकिन सत्य क्या है, यह प्रश्न मानव को न-जाने कब से परेशान करता आया है और न-जाने कब तक परेशान करेगा। इस परेशानी का एक ही कारण है, और वह यह कि मानव सदा इस भ्रम में पड़ जाता है कि वह वर्तमान में ज्वर से पीड़ित कराहते मानव की सत्य समझे या ज्वर की स्थिति से रहले के या घाद के स्थिति, दृढ़-कट्टे, ताजा मानव को सत्य समझे। अफ़लानून ने सद्गुण की ज्ञान या सत्य कह कर इस भ्रम का निराकरण कर दिया था, गौतमीय आचार्यों ने विविध प्रकार से शिव और सुन्दर को, विशुद्धतम और सर्व भ्रष्ट को, महा को या आत्मा को, ईश्वर को सत्य कह कर इस प्रश्न को गुलबन्त दिया है। गौधी जी ने निररथायी श्री गारवत् को, सत् को सत्य कह कर वही बात समझाने की कोशिश की है। व्यक्ति की और समाज की जो अशुद्धतम स्थिति है, वही सत्य है और उसी तर्क पहुँचने का प्रयत्न प्रत्येक मानव और प्रत्येक समाज करता है; करे, विभ्र-आघातों के बावजूद करे, वही उसकी साधना है; यह मानना अहिंसा के मार्ग से नूनाधिक रूप में होनी आ रही है। अब अधिकाधिक हो, यह सर्वोच्च की भावना है।

यूरोप का दृष्टिकोण—इसके विपरीत यूरोप में मध्य काल में यह प्रतिपादित किया गया कि मानव केवल अपने स्वार्थ साधन की प्राप्ति के लिये ही समाज-संगठन में बंधा है; जैसी अशुद्ध स्थिति में वह है, वही सच्ची स्थिति है। ऐसी और व्याप्त मानव ही मानवता का सच्चा प्रतीक है, स्वार्थ-साधन के लिए अन्य मानवों से हेली संघर्ष में संलग्न मानव ही

जाती है। लोगों के बुरे स्वभाव, संघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता, प्रतीकार आदि का भी सामना उसे करना पड़ता है, लेकिन इन सब पर भी चाहे-वह विजय प्राप्त करे तो यह उसे अपने सहयोगियों के सहारे से ही प्राप्त होती है, और इनसे उसे हारना भी पड़े तब भी वह हार अधिकांश में अपने सहयोगियों की मदद के बावजूद भुगतनी पड़ती है, और हार के बाद भी वह जीता रहता है और विजय के प्रयत्न में लगता है, तो भी वह जीवन और वह प्रयत्न उसके सहायकों और सहयोगियों के प्रोत्साहन और मदद का ही फल है। अतः यदि सभी दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि सहयोग ही मानव जीवन का धर्म है, और वही मानव जीवन की वास्तविकता है; संघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता अल्पकालिक है और अपवादमात्र है; उन्हें मानव जीवन के शारवत और संचालक तत्त्व मान लेना गलत हुआ है। इस गल्ती को मानव समाज जितनी जल्दी ठीक कर ले, उतना ही वह सत्य के निकट पहुँच सकेगा और अहिंसा के महत्व को समझ सकेगा, जिस पर मानव और मानव समाज दोनों का जीवन और प्रगति आधारित है।

मानव और पशु-पक्षियों में अन्तर—एक बात और। शार्विन का जीवन-संघर्ष और सर्वभेद के जीवन का सिद्धान्त अधिकांश में पशु-पक्षियों के जीवन के उदाहरणों पर आधारित है; यह आवश्यक नहीं है कि मानव जीवन पर वे उदाहरण ज्यों के त्यों लागू हों ही। दूसरी बात यह भी है कि शार्विन ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में पशु-पक्षियों के सहयोग और निर्धनों को सहायता देने के उदाहरणों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है; यह चाहे जानबूझ कर किया गया हो या अनजाने, इससे उनके प्रतिपादन में एकांगिता आ गई है। इस पहलू का विवेचन प्रिंस क्रोपाट्किन ने किया है, जिसमें उन्होंने सहयोग और सहायता सम्बन्धी उदाहरण पशु और पक्षी जगत् से दिए हैं। जो लोग पशु-पक्षियों के जीवन के उदाहरणों को ही मानव जीवन पर लागू करना चाहते हों, उन्हें शार्विन के साथ क्रोपाट्किन का भी अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना चाहिये। लेकिन हमारा तो मानना है कि मानव जीवन के सिद्धान्त मानव जीवन का

अध्ययन करके ही स्थिर धिये जा सकते हैं, पशु-पक्षियों के जीवन के अध्ययन से मानव जीवन का सिद्धान्त निश्चय करने की पद्धति मूल में ही दोषपूर्ण है, अतः 'डाविन' का मूलभूत आरम्भ ही गलत है और 'कोपाटकिन' ने उनके सिद्धान्त को उन्हीं के दूसरी ओर के तथ्यों से भ्रामक सिद्ध कर दिया है। लेकिन इस सबके बावजूद 'डाविन' के सिद्धान्त का प्रभाव समाज-विज्ञानों पर बहुत ही हानिकारक हुआ है और उनका सांप्रदृष्टिकोण ही अवास्तविक और उल्टा हो गया है।

डाविन और मार्क्स—यही नहीं, कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों विशेषकर इतिहास की भौतिक व्याख्या और 'वर्ग-सघर्ष ही अनिवार्य' के सिद्धान्तों पर 'डाविन' की स्पष्ट छाप है। मार्क्स ने आर्थिक साधनों को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि मानो समग्र मानव केवल पेट ही है और केवल रोटी ही मानव के समग्र जीवन, विचार और आदर्श का संचालन करती है। अंश कितना ही बढ़ा हो वह समग्र के बराबर नहीं हो सकता—इस सरल सत्य को वे भूल से गये हैं। केवल आर्थिक साधनों की छीन-भेपटी ने ही मानव के समग्र इतिहास का निर्माण किया, यह चाहे जितना महत्वपूर्ण तथ्य माना जाय, किन्तु सम्पूर्ण तथ्य नहीं हो सकता। मानव जीनवूभू कर दूसरों के लिए कष्ट सहन करता है, त्याग करता है, माता अपने शिशु के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, पुत्र अपने पिता के लिए, मित्र मित्र के लिए और साधारण मानव अन्य गाँव वालों के लिए, देश वालों के लिए, अपरिचित लोगों के लिए, अने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, सुख, सुविधाओं का सृजन करते हैं; स्वयं कष्ट सहकर उनके लिए आराम देते हैं, स्वयं अभाव में रहकर उनको अभावहीन करने का प्रयत्न करते हैं, छोटे-मोटे त्याग से लेकर अपने जीवन तक का खुशी-खुशी बलिदान कर देते हैं और यह सब आर्थिक स्वार्थ-सिद्धि की भावना के बिना भी होता है। क्या इसके लिए बहुत से उदाहरणों की आवश्यकता है? क्या हम आज कदम-कदम पर अपने पूर्वजों के कष्ट-सहन और स्वार्थ-त्याग से उत्पन्न सुख सुविधाएँ नहीं भोग रहे हैं।

५०) 'वर्ग-संघर्ष' का सिद्धांत 'आमर्क'—'हसी' प्रकार के 'वर्ग-संघर्ष' का सिद्धांत भी बहुत कुछ एकमात्र और प्रातिपूर्य है। किसी भी देश में मानव समूह दो स्पष्ट निश्चित और परस्पर विरोधी वर्गों में नहीं बंटा रहा; जो सदा एक दूसरे के विरोधी और संघर्षरत ही हों। समाज में सदा ही दो से अधिक वर्ग रहे हैं; और उनकी सीमाएं कभी बिल्कुल निश्चित और मुद्द नहीं रहीं, बल्कि उनमें इधर उधर लोगों का आना जाना पीढ़ी दर पीढ़ी और कभी-कभी एक जीवन में भी एक से अधिक बार रहा है। आज भी मई कहना कठिन है कि पूंजीपति का वर्ग अमुक सीमा पर खतम हो जाता है, मजदूर वर्ग अमुक सीमा पर आरंभ हो जाता है, और इनके बीच में अमुक दुर्लभ पदार्थ है; जिसके इस पार पूंजीपति वर्ग है और उस पार मजदूर वर्ग; और इनमें कोई पारस्परिक आयागमन नहीं है।

५१) 'जाने-बूझ' कर मूर्खता क्यों ? — एक बात और। पाल माकस के द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या का सिद्धांत प्रतिपादित होने के पूर्व दुनिया की मानव जाति इस प्रकार के वर्ग-संघर्ष में लगी भी रही हो, तो भी आज जब यह उस सिद्धांत को जान और समझ गई है, तब भी वह उसमें क्यों संलग्न रहे, आज भी उसे निर्मम भविष्यता मानकर क्यों चलने दिया जाय, और खासकर भौतिक और समाज की वर्तमान उन्नति के फल स्वरूप जब विधेयात्मक भौतिक और मानवीय नियोजन इतना क्रमवद्ध और विस्तृत हो गया है, तब प्रकृति के उस अर्थ नियम को चलने देना जो समझदार मानव जाति के लिये अमुक्त और अशोभनीय ही माना जायगा।

५२) 'सहयोग' ही मानव जीवन का मूलभूत सिद्धांत—तब बात तो यह है कि मैरॉ को 'व्हाट्स' पशु-पक्षियों के जीवन में संचालक माना जाय या न माना जाय—बुद्धि, भाषा और लिपि की मर्याद विरोधताओं से युक्त मानव जाति के जीवन में इसे संचालक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। मानव जीवन में यह स्थान सहयोग को ही प्राप्त है। भूतकाल का इतिहास यही सिद्ध करता है, आज भी यह स्पष्ट है। अगर मृत्यु सत्य नहीं, बल्कि जीवन सत्य है, तो यह भी साफ है कि संघर्ष सत्य नहीं सहयोग ही सत्य है। प्रति पल मृत्यु से घिरे रहने पर भी मानव जीता है और अपने अभीष्ट की

संगठन में मानवता और लोकतन्त्र के आधार लगाता। शुद्ध, संगठित और निर्माण तथा इनका उत्तरोत्तर विस्तार होता रहे, तभी मानव के अर्थ निर्दिष्ट संगठन है। मानव के समस्त व्यक्तिगत व्यवहार और समाज-व्यवस्था में मानवता और लोकतन्त्र का विचार सर्वोपरि रहना चाहिये।

स्त्री और पुरुष—परिवार मानव समाज की सबसे छोटी हिस्सा आधारभूत और मदत्वपूर्ण इकाई है; स्त्री और पुरुष का साहचर्य और सहजीवन जीवन यापन की सुगमता, जीवन के विकास और समृद्धि तथा जीवन के क्रम को चालू रखने की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। परिवार ही मानव के लिए लोकतन्त्र और मानवता के सिद्धान्तों की पहली पढ़ाई-पाठशाला है। स्त्री और पुरुष स्वतन्त्र, समान तथा विवेकशील प्राणी हैं। इनमें कुछ भौतिक विभिन्नताएँ हैं, जिनके कारण ये एक-दूसरे के पूरक हैं। मातृत्व का उत्तरदायित्व स्त्री पर है, अतः उसे पुरुष से सुरक्षा और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। शारीरिक बल और विकास और पुरुष में और स्त्री से अधिक है, अथवा सहस्राब्दियों के रहनसहन से यह बन गया है, लेकिन उसकी पूर्ति वह मातृत्व के भार और कठिनाई के सहन द्वारा कर देती है। अतः वह पुरुष की सहानुभूति की अधिकारिणी है। इसी कारण से संभवतः कोमल भावनाओं का विकास उसमें हुआ है। लेकिन अन्य सब दृष्टियों से स्त्री और पुरुष के अधिकार और कर्तव्य बराबर हैं और उनके कार्यक्षेत्र में कोई विभिन्नता और सीमितता नहीं है। स्त्री पुरुष में एक के ऊँचे और दूसरे के नीचे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्त्री और पुरुष परिवार के स्वतन्त्र, समान और सहायक सदस्य हैं, दोनों की विवेकशीलता, स्वतन्त्रता और सहयोग पर ही सामाजिक जीवन की सफलता निर्भर है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट है कि बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, बिधवा विवाह, बिधुर विवाह तथा विवाह-कौमार्य साहचर्य आदि सभी स्त्री-पुरुष संबंध स्वतन्त्रतापूर्ण सहयोग के आधार पर निर्णीत किये जाने चाहिये।

संतति की जिम्मेदारी—संतति की जिम्मेदारी परिवार और समाज दोनों पर है—परिवार पर इसलिए कि स्त्री पुरुष के साहचर्य ने उन्हें जन्म

हिया है और वे परिवार का उत्तराधिकार संभालेंगे, और समाज पर इन-
 लिर कि ये वयस्क लोग मन्त्र की संरक्षित और सम्पदा का, उनको
 सुरक्षा और समृद्धि का उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे। ऐसी स्थिति में संतति
 का गानन-योग्य, सिद्ध तथा विद्या परिवार और समाज की गमिलित
 जिम्मेदारी है। यदि संतति की जिम्मेदारी उठाने में समाज का भाग है
 तो यह न्याय का अधिकार है कि यह संतति के नियमन की श्रेयता भी,
 यदि आवश्यक हो तो उद्देवा, से करे।

गाँव, कस्बे या शहर के सामाजिक संगठन—परिवारी के मनुष्य
 से गाँव, कस्बे या नगर के सामूहिक और संगठित सामाजिक जीवन का
 निर्माण होता है, जिसका अपना और स्वतन्त्र राजनैतिक, औद्योगिक, आर्थिक
 और सांस्कृतिक जीवन और परम्परा होती है। यह एक अलग इकाई हो
 जाती है। इकाई के अन्तर्गत मिलने परिवार होते हैं, उनकी स्थिति भी
 स्वतन्त्रता-पूर्ण सहयोग की ही होनी चाहिये। सामाजिक जीवन के लिये
 सहयोग अनिवार्यतः आवश्यक है, लेकिन यह स्वतन्त्रता-पूर्ण और विवेक-
 पूर्वक होने से ही अधिकतम लाभप्रद हो सकता है, मानव के लिए भी और
 समाज के लिये भी। अतः इसमें भी एक परिवार दूसरे परिवार से हीन या
 श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामूहिक जीवन की सफलता के लिये
 सभी प्रकार के काम—चाहे उनमें कम शरीरबल के या अधिक शरीर बल
 के काम हों, कम सद्भाई या अधिक सद्भाई के काम हों, कम बुद्धि बल या
 अधिक बुद्धि बल के काम हों, कम आमदनी या अधिक आमदनी के काम
 हों—आपस्त आवश्यक हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में त्यादिए भोजन
 करने वाले मुख के मुखावले में शरीर के विपरीत और अनुपयोगी द्रव्य को
 निकाल फेंकने वाले गुदा और लिंग को हीन मानना केवल अज्ञान होगा,
 ठीकी प्रकार से वेदपाटी ब्राह्मण और मैला उठाने वाले हरिजन में, सफेद-
 पोश बक्रील या चौहरी और मैले किसान तथा गिल-मजदूर में, गोरे रंग
 के अमेरिकन, अंग्रेज या कश्मीरी और काले रंग के इन्डो, पीले रंग के
 चीनी या सफेद रंग के इतिषनामें, किसी प्रकार की ऊँच चीज, श्रुत-छात
 या शक्तिता-भेदना-का मिश्रण करना गलत, अज्ञानपूर्ण और अनावश्यक

[illegible]

• गाव, घरों या शहर के सामाजिक समुदाय - यहाँ की प्रत्येक
 1. गाव, घरों या शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का
 निर्माण होता है, जिसका अर्थ है एक व्यवस्थित, व्यवस्थित, सामाजिक
 और सांस्कृतिक जीवन और व्यवस्था होती है। यह एक सामाजिक व्यवस्था की
 होती है। इसमें के अन्तर्गत विभिन्न परिवार होते हैं; उनकी रिश्तों की
 व्यवस्था-व्यवस्था सहयोग को ही होती आदि। सामाजिक जीवन के बिना
 व्यवस्था, अनिवार्यता आवश्यक है, लेकिन यह व्यवस्था-व्यवस्था और विवेक-
 पूर्ण-व्यवस्था ही ही आवश्यकता सामाजिक ही बनता है, मानव के लिए भी और
 समाज के लिए भी। साथ इसमें ही एक परिवार दूसरे परिवार से हीन या
 श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, क्योंकि सामाजिक जीवन की व्यवस्था के बिना
 सभी प्रकार के काम—चाहे उनमें कम शरीर बल के वास्तविक शरीर बल
 के काम हो, कम शक्ति का वास्तविक शरीर के काम हो, कम बुद्धि बल या
 वास्तविक बुद्धि बल के काम हो, कम सामर्थ्य का वास्तविक सामर्थ्य के काम
 हो—समस्त सामर्थ्य है। जिस प्रकार मानव शरीर में स्वादिष्ट भोजन
 करने वाले मुख के मुखाश्लेष में शरीर के विभिन्न और अनुपयोगी द्रव्य को
 निष्कास करने वाले मुख और किंग की हीन मानना केवल अज्ञान होगा,
 उसी प्रकार ही वेदवादी सामर्थ्य और मेला ठठाने वाले हरिजन में, सफेद-
 पोश वर्ग का लोहरी और मैले किसान तथा मिला-मगदूर में, गोरे रंग
 के अमेरिकन, अमेरिका या अफ्रीका और काले रंग के हथी, पीले रंग के
 चीनी या सफेद रंग के ... किन्तु प्रत्येक की ऊँच नीचा, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ
 व्यवस्था-व्यवस्था और सामर्थ्य

है। इस प्रकार की विषमता का सर्वोदयी समाज संगठन में कोई स्थान नहीं हो सकता।

धर्म की विभिन्नता के कारण मानव में ऊँच नीच अनुचित—

इसी प्रकार धर्म की विभिन्नता के कारण मानवों में ऊँच नीच का विचार करना अनुचित है। व्यक्ति और विश्व के सम्बन्ध में मानव के हृदय में उठने वाले अनादि और संभवतः अंतहीन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक देश में, प्रत्येक युग में, महान विचारकों द्वारा अपने देश और युग की परिस्थितियों के अनुकूल दिए गए हैं, जो प्राचीन मतों के अनुयायियों द्वारा संगठित रूप से किये जाने वाले विरोध और नये विचार के अनुयायियों द्वारा किये गये त्याग और बलिदान के परिणामस्वरूप विशिष्ट धर्मों के रूप में व्यवस्थित हो गये। उन धर्मों के अंतर्गत जो मतभेद पैदा हुये, वे विभिन्न मतों और संप्रदायों के रूप में रह गये। जिस प्रकार प्रत्येक मानव दूसरे मानव से सामान्यतः एक सरीखा होने पर भी परिस्थितियों के कारण भिन्न है, उसी प्रकार धर्म और मत भी एक ही प्रकार की समस्याओं के उत्तर होने पर भी भिन्न भिन्न हो गये हैं, लेकिन इससे जिस प्रकार एक मानव को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार एक धर्म को दूसरे से हीन या श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि प्रत्येक धर्म का अनुयायी चाकी सभी धर्मों के अनुयायियों को नारस्तिक, म्लेच्छ, मिथ्यादृष्टि, काफिर आदि कहते हैं, लेकिन चूँकि प्रत्येक धर्मावलम्बी प्रत्येक दूसरे धर्म को बुरा कहता है इस लिये सामान्य बुद्धि के न्याय से किसी को बुरा न कहना ही उचित है, और फिर यदि प्रत्येक धर्म को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सब में अपनी परिस्थितियों की सीमा के अंतर्गत सत्य की शोध और अहिंसा या प्रेम का आग्रह ही मिलेगा, अतः उनमें आपस में द्वेष, विषमता या गर्व को स्थान ही नहीं है और इस कारण सामाजिक संगठन में हीनता-भेदता की भावना अज्ञान की ही सूचक है, जिसे शिक्षण और विवेकबुद्धि से दूर किया जाना चाहिये।

धन और शिक्षण की विभिन्नता— और

है, क्योंकि बहुत अंश में यह न्यूनाधिकता मनुष्य की पद्धति और परिस्थितियों के कारण होती है और इसी कारण अंश में व्यक्ति की स्वयं की बुद्धि की न्यूनाधिकता या कमतर के उपयोग और गुरुयोग के कारण भी हो जाती है। कथोद्वर्ति बुद्धिमान बार का मूल वेदा भी कथोद्वर्ति बन जाता है, कुदोद्वर्ति या मटे में कोई भी व्यक्ति दरया क्या या गो सञ्ज्ञा है। एक एम० ए० नाम व्यक्ति भी सामान्य ज्ञान में शून्य, मूर्ख और अमर्याद-हारिक हो सकता है, और एक अरब मार्लेण अन्वन्त मरम्भ और प्रभाग शील नागरिक बन जाता है। अतः धन या शिक्षा का सामाजिक भेदना होनेवा का मारदण्ड नहीं माना जा सकता। जो स्वयं अपने प्रयत्न से धनवान बनते हैं या जिनको बुद्धिमान होने का क्याति दूर तक फैली हुई है, उन्होंने यह धन या क्याति केवल अपने गुणों में कितनी प्राप्ति की है, और केवल परिस्थिति वश कितनी मित गई है, इसका हिसाब लगा सकता नाशुमस्ति है।

सब मानव सामाजिक दृष्टि से समान—इसका अर्थ यह है कि सर्वोदयी समाज-संगठन में जाति, पेशे, रंग, धर्म, धन, शिक्षा आदि के कारण कोई ऊँचा नीचा, दूत अशूत नहीं माना जा सकता; इनसे समाज के सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों में कोई न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। ये विभिन्नताएँ रहें तब और सामाजिक विषमता को जन्म दें तो, इन्हें नहीं खत्म दिया जा सकता, और ऐसे सामाजिक संगठन का विकास करने की आवश्यकता है, जिसमें ये भेद सामाजिक विषमता को पनपने न दें सकें। ऐसे सामाजिक संगठन का मारदण्ड लोकतन्त्र और मान्यता होगी। लोकतन्त्र के अनुसार प्रत्येक मानव सामाजिक दृष्टि से, केवल मानव होने के नाते, समान और स्वतन्त्र माना जायगा और मान्यता के नाते उसे दूसरे मानवों का सहायोगी और सहायक होना है। इन्हीं दो सिद्धान्तों के आधार पर सामाजिक संगठन में संशोधन और प्रगति होगी। शिक्षा और कानून निरंतर विकृति को दूर करने वाले और मही स्थिति को प्रोत्साहन देने वाले होंगे।

जान सकता है, उसके गुण दोषों, योग्यता आदि से सही और प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर सकता है और एक दूसरे को व्यवहारिक और प्रत्यक्ष सहयोग दे सकता है। ऐसी इकाई में ही सभी व्यक्तियों के सीधे मतदान से निर्वाचित गाँव-पंचायत या नगर-संस्था वास्तव में प्रतिनिधि संस्था हो सकती है और जनता का सही और सीधा प्रतिनिधित्व कर सकती है, उनकी भावनाओं और कमियों को समझ सकती है, उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकती है, उनकी भावनाओं का आदर कर सकती है और कमियों को दूर करने का स्वयं प्रयत्न कर सकती है या गाँव या नगर के नागरिकों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

गाँव एक प्रजातन्त्र—गाँव के सामूहिक जीवन को सांताधिक आधार पर संगठित करने का यह भी अर्थ है कि वह अधिक से अधिक स्वावलम्बी, स्वाधीन और शक्तिशाली हो। इसके लिए गाँव के आर्थिक और औद्योगिक जीवन को बाहर के परावलम्बन से अधिकतम मुक्त और अपने सदस्यों की दृष्टि से संगठित करना होगा। गाँव-पंचायत न केवल गाँव के सांताधिक और सामूहिक जीवन की इकाई होगी बल्कि यह गाँव के बाहर के दूसरे बड़े अंगों—जिलों, प्रान्तों या राज्य के बीच संबंध का माध्यम भी होगी।

जिलों और राष्ट्र का संगठन—सामूहिक जीवन की जो समस्याएँ गाँव के क्षेत्र और शक्ति से बाहर हैं और जो अनेक गाँवों से संबंधित हैं उनके लिए जिले का या समान बोली अथवा सांस्कृतिक आधार पर नव-संगठित जनपदों का संगठन आवश्यक है। जिस प्रकार गाँव की निर्माता इकाईयाँ परिवार हैं, उसी प्रकार जिलों या जनपदों की निर्माता इकाईयाँ गाँव होंगी, जिनका प्रतिनिधित्व गाँव-पंचायतों के मतों से निर्वाचित सदस्यों की जिला पंचायतें करेंगी। जिला पंचायतें जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का हल जिले की समृद्धि की दृष्टि से करेंगी और गाँवों के छोटे स्वार्थ जिले के बड़े हित में विलीन करने का प्रयत्न होगा ताकि उसके सामूहिक लाभ में प्रत्येक गाँव अपना उचित भाग प्राप्त कर सके।

दसवाँ अध्याय

राजनैतिक सत्ता लोकतांत्रिक और विकेन्द्रित

सामान्यतः राजनैतिक व्यवस्था समाज-संगठन का ही एक भेद है, लेकिन चूँकि मानव समाज संगठन में राज्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है और आज वह निश्चय ही सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक संगठन बन गया है, जिनकी सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य है और जो अन्य राज्यों के मानवों के साथ संबंध रखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है तथा राज्यों के आपस के संबंधों पर ही आज युद्ध, शांति, व्यापार, उद्योग, सहयोग आदि निर्भर हैं, अतः किसी भी समाज और अर्थ-संगठन के बिना राजनैतिक व्यवस्था का विचार अनिवार्यतः आवश्यक है।

अब हम सत्य और अहिंसा को मानव समाज के आधारभूत सिद्धान्त मानते हैं और लोकतंत्र और मानवता को समाज-संगठन के निश्चित माप-दंड, तो स्पष्ट है कि राजनैतिक व्यवस्था को भी इन्हीं से नापा जायगा। लोकतंत्र का सिद्धान्त राजनैतिक संगठन की आंतरिक व्यवस्था का आधार होगा, और मानवता राजनैतिक संगठन के अन्तर्गत मानवों के आपसी संबंधों, राज्यों के पारस्परिक संबंधों और विभिन्न राज्यों के मानवों के पारस्परिक व्यवहार के निर्णय का निर्माणक विधान होगा।

जान सकता है, उसके गुण दोषों, योग्यता आदि से सही और प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर सकता है और एक दूसरे को व्यवहारिक और प्रत्यक्ष सहयोग दे सकता है। ऐसी इकाई में ही सभी व्यक्तियों के सीधे मतदान से निर्वाचित गाँव-पंचायत या नगर-संस्था वास्तव में प्रतिनिधि संस्था हो सकती है और जनता का सही और सीधा प्रतिनिधित्व कर सकती है, उनकी भावनाओं और कमियों को समझ सकती है, उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकती है, उनकी भावनाओं का आदर कर सकती है और कमियों को दूर करने का स्वयं प्रयत्न कर सकती है या गाँव या नगर के नागरिकों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

गाँव एक प्रजातन्त्र—गाँव के सामूहिक जीवन की लोकतांत्रिक आधार पर संगठित करने का यह भी अर्थ है कि वह अधिक से अधिक स्वावलम्बी, स्वाधीन और शक्तिशाली हो। इसके लिए गाँव के आर्थिक और औद्योगिक जीवन को बाहर के परावलम्बन से अधिकरुधिक मुक्त और अपने सदस्यों की दृष्टि से संगठित करना होगा। गाँव-पंचायत न केवल गाँव के लोकतांत्रिक और सामूहिक जीवन की इकाई होगी बल्कि वह गाँव के बाहर के दूसरे बड़े अंगों—जिलों, प्रान्तों या राज्य के बीच संबंध का माध्यम भी होगी।

जिलों और राष्ट्र का संगठन—सामूहिक जीवन की जो समस्याएँ गाँव के क्षेत्र और शक्ति से बाहर हैं और जो अनेक गाँवों से संबंधित हैं उनके लिए जिले का या समान बोली अथवा सांस्कृतिक आधार पर नव-संगठित जनपदों का संगठन आवश्यक है। जिस प्रकार गाँव की निर्माता इकाइयाँ परिवार हैं, उसी प्रकार जिलों या जनपदों की निर्माता इकाइयाँ गाँव होंगी, जिनका प्रतिनिधित्व गाँव-पंचायतों के मतों से निर्वाचित सदस्यों की जिला पंचायतें बनेंगी। जिला पंचायतें जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का हल जिले की समृद्धि की दृष्टि से करेंगी और गाँवों के छोटे स्वरूप जिले के बड़े दित में विलीन करने का प्रयत्न होगा ताकि उनके सामूहिक लाभ में प्रत्येक गाँव अपना उचित भाग प्राप्त कर सके।

अपने साथियों तथा दल द्वारा किये गये खर्च की पूर्ति करने में तथा मतों को हथियाने में लग जाते हैं—और वह जनता जिसने उन्हें चुना वह कहां रह जाती है, इसका पता भी नहीं लगता । अतः यदि चुनाव में वास्तविक होना है तो सीधे वयस्क मताधिकार चुनाव उतने ही क्षेत्र में होने चाहिये, जितने क्षेत्र में मतदाता एक दूसरे को भली भांति व्यक्तिगत रूप से जानते हों, इसके आगे चुनाव अपरोक्ष ही रहने चाहियें । उम्मीदवारों को स्वयं खड़े होने, अपने को नामजद करने या करवाने या अपना प्रचार स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, छोटी और नीचे की नगरों द्वारा चुने गये व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंची सभाओं में पहुँचने वाले कार्यकारिणी के निर्माण के लिये इंगलैंड की केबिनेट प्रणाली तथा फ्रांस की प्रेसीडेंट प्रणाली दोनों ही दूषित हैं, क्योंकि ये मता के केन्द्रित दलवादी की भावना और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हैं; इसके लिये फ्रांस में जर्लैन्ड की कालिजियट प्रणाली ही उपादेय है । प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था में प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार निर्वाचन क्षेत्र में

और यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी में जैसे संहारक विश्वयुद्ध हुये हैं और आज भी जैसे विकट मानव संहार की तैयारियां दुनियां कर रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज मानव जितना तुच्छ और नगण्य मान जाता है, मानव जीवन की और मानवता की जितनी भयंकर अप्रतिष्ठा आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। अतः मानव की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, उमङ्गी समृद्धि और शांति की दृष्टि से—मानव के हित की किसी भी दृष्टि में विचार किया जाय, हम एक ही समाधार पर पहुँचते हैं और वह है सत्ता का विकेन्द्रीकरण, यह है सत्ता-स्रोत मानव तक, उसी सभसे छोटी इकाई गाव तक पहुँचा देना, मानव को अपनी सत्ता का प्रत्यक्षतः और सही तरीके पर स्वामी बनने देना। उसे लोकतंत्र और मानवता के नाम से लुभा करके केन्द्रीय सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा बलि का चक्रा बनाने में न लोकतंत्र की रक्षा हुई है और न मानवता की, और अगर अब भी मानव न चेतें तो दोनों का विनाश निश्चित है।

वर्तमान पश्चिमी लोकतंत्र केवल सत्ताकथित—लोकतंत्र के इस लुभावने किन्तु गलत रूप का एक परिणाम है—बड़े राष्ट्रीय राज्यों का संगठन और उनके संचालन के लिए निश्चित बालिग मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। हजारों और लाखों की आबादियों के क्षेत्र और उनमें हजारों लाखों मतदाता और उनके सीरे मतदान पर चुने जाने वाले देश के किसी भी भाग में रखे जाने वाले नेतागण—जो विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जिनकी विचार-धाराओं और चुनाव-घोषणापत्रों के अंतर को सामान्य मतदाता कभी समझ नहीं पाता और चुने हुये सत्ता-प्राप्त राजनैतिक दल उन घोषणाओं को वादों को न कभी पूरा करते हैं और न पूरा करने के इरादे से उन्हें करते हैं, फिर वे नेतागण स्वयं अपने आपको चुनाव के लिये सजा करते हैं, दल द्वारा अपने आपको पसंद किये जाने के लिये प्रयत्न करते हैं, दल-द्वारा स्वयं पसन्द किये जाने पर स्वयं जनता के सामने अपनी वकालत करते हैं और विज्ञापन तथा प्रचार के कुशाधार साधनों से मत प्राप्त करके चुन लिए जाते हैं और चुने जाने पर अपने और

(८२)

जिलों के क्षेत्र के बाहर की तथा विभिन्न जिलों की समस्याओं का कुछ प्रांतीय सभाओं द्वारा होगा, जिनकी निर्माता इकाइयाँ जिला पंचायतें होंगी। उनके द्वारा निर्वाचित प्रांतीय सभा प्रान्त के सामूहिक जीवन को व्यवस्थित और समृद्धिवाली बनाने का प्रयत्न करेगी। इसी प्रकार प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय संसद का निर्माण होगा, जो समस्त राष्ट्र की सामान्य समस्याओं का निर्माण राष्ट्र की दृष्टि से होगी और अंतराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगी।

सत्ता का मूल स्रोत गांव—इस प्रकार के राज्य-संगठन में सत्ता: सत्ता का मूलभूत केन्द्र गांव होगा। वही सारी सत्ता का स्रोत होगा। गांव द्वारा कुछ निश्चित सामान्य सत्ता तथा कुछ निश्चित अधिकार जिलों को दिए जायेंगे, जिलों द्वारा कुछ निश्चित अधिकार प्रान्त को प्राप्त होंगे और प्रान्तों से कुछ निश्चित अधिकार केन्द्रीय शासन को दिए जायेंगे। इस प्रकार सारे अनिश्चित अधिकार गांवों को प्राप्त होंगे, बाकी ऊपर की सभी संस्थाओं को निश्चित और निश्चित अधिकार प्राप्त होंगे। इसका अर्थ यह है कि शक्ति और सत्ता का स्रोत गांव से केन्द्र की ओर चलेगा, न कि आज की तरह केन्द्र से गांव की ओर, जहां तक पहुँचते पहुँचते वह सारा स्रोत सूख ही जाता है और गांव-पंचायत या नगर-संस्था आज के लोकतंत्र सबसे अधिक अशक्त, निष्प्राण, निष्क्रिय और भूली संस्था बन कर रह गई हैं। सत्ता का यह पुनर्संगठन लोकतंत्र की वास्तविकता के लिए, मानव और मानवता की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। गांवों और कस्बों के पुनर्जीवन और समृद्धि का अर्थ है राष्ट्र के सभी परिवारों और व्यक्तियों की समृद्धि, और यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण से संभव है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण से ही गांवों और कस्बों का संगठन संभव है। सत्ता के आधार पर हो सकता है।

मानवता की प्रतिष्ठा विकेन्द्रीकरण में—
की प्रतिष्ठा के लिये भी सत्ता का यह विकेन्द्री-
। आज के राष्ट्रीय राज्यों में सत्ता का जैसा
मानव इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ

श्रीर यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी में जैसे संहारक विरवमुद्ध हुये हैं और आज भी जैसे विकट मानव संहार की तैयारियां हुनियां कर रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज मानव जितना तुच्छ और नगण्य मान जाता है, मानव जीवन की और मानवता की जितनी मयंकर अग्रतिष्ठा आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। अतः मानव की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, उसकी समृद्धि और शांति की दृष्टि से—मानव के हित की किसी भी दृष्टि से विचार किया जाय, हम एक ही समाधार पर पहुँचते हैं और यह है सत्ता का विकेंद्रीकरण, वह है सत्ता-स्रोत मानव तक, उसी सयसे छोटी इकाई गांव तक पहुँचा देना, मानव को अपनी सत्ता का प्रत्यक्षतः और सही तरीके पर स्वामी बनने देना। उसे लोकतंत्र और मानवता के नाम से लुभा करके केन्द्रीय सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों के द्वारा बलि का बकरा बनाने से न लोकतंत्र की रक्षा हुई है और न मानवता की, और अगर अब भी मानव न चेतें तो दोनों का विनाश निश्चित है।

वर्तमान पश्चिमी लोकतंत्र केवल सथाकथित—लोकतंत्र के इस लुभाने किन्तु गलत रूप का एक परिणाम है—यह राष्ट्रीय राज्यों का मंगडन और उनके संचालन के लिए निश्चित बालिग मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। हजारों और लाखों की आबादियों के क्षेत्र और उनमें हजारों लाखों मतदाता और उनके सीधे मतदान पर चुने जाने वाले देश के किसी भी भाग में रखे जाने वाले नेतागण—जो विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए रखे होते हैं, जिनकी विचार-धाराओं और चुनाव-घोषणापत्रों के अंतर को सामान्य मतदाता कभी समझ नहीं पाता और चुने हुये सत्ता-प्राप्त राजनैतिक दल उन घोषणाओं को वादों को न कभी पूरा करते हैं और न पूरा करने के इरादे से उन्हें करते हैं, फिर वे नेतागण स्वयं अपने आपको चुनाव के लिये खड़ा करते हैं, दल द्वारा अपने आपको पसंद किये जाने के लिये प्रयत्न करते हैं, दल-द्वारा स्वयं पसन्द किये जाने पर स्वयं जनता के सामने अपनी वकालत करते हैं और विज्ञापन तथा प्रचार के पुष्पाधार साधनों से मत प्राप्त करके चुन लिए जाते हैं, और चुने जाने पर अपने

अपने साथियों तथा दल द्वारा किये गये खर्च की पूर्ति करने में तथा सत्ता को हथियाने में लग जाते हैं—और वह जनता जिसने उन्हें चुना था वह कहां रह जाती है, इसका पता भी नहीं लगता । अतः यदि चुनाव को वास्तविक होना है तो सीधे वयस्क मताधिकार चुनाव डटने ही क्षेत्र में होने चाहिये, जितने क्षेत्र में मतदाता एक दूसरे को भली भाँति व्यक्तिगत रूप से जानते हों, इसके आगे चुनाव अपरोक्ष ही रहने चाहियें । उम्मीदवार को स्वयं खड़े होने, अपने को नामजद करने या करवाने या अपना प्रचार स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, छोटी और नीचे की समाग्रों द्वारा चुने गये व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंची समाग्रों में पहुँचने चाहियें । कार्यकारिणी के निर्माण के लिये इंग्लैंड की केविनट प्रणाली तथा अमेरिका की प्रेसीडेंट प्रणाली दोनों ही दूषित हैं, क्योंकि ये सत्ता के केन्द्रीकरण, दलबन्दी की भावना और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हैं; इसके लिये स्विट्जरलैण्ड की कालिजियट प्रणाली ही उपादेय है । प्रत्येक स्थिति और अवस्था में प्रतिनिधियों को वापिस चुलाने का अधिकार निर्वाचन क्षेत्र को अवश्य होना चाहिये ।

न्याय सङ्गठन—आधुनिक राज्यों का न्याय विभाग भी अधिकतर अत्यंत पेचीदा, लम्बे, ध्वय-साध्य और अवास्तविक तरीके से केवल कानून देता है । यह आम जनता के लिये सिरदर्द बन गया है । कानूनों की अधिकता, उनकी पेचीदगी, न्यायाधीशों के निर्णय और वकीलों की बहस में बाल की खाल निकलती जाने के कारण आधुनिक न्याय प्रणाली इतनी दूषित हो गई है कि वह न्याय प्रदान करने के अनुपयुक्त बन गई है, वह अन्याय और शोषण का साधन बन गई है, अतः लोकतन्त्र और मानवता का घात करने वाली सिद्ध हुई है । इसकी सदोषता का एक बड़ा कारण केन्द्रित होना है और दूसरा कारण फीस लेकर वकालत करने वाले पेशेवरों का अस्तित्व है, जिनका पेशा ही तुरन्त और सस्ते न्याय के विपरीत रहना है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि शासन प्रणाली की भाँति न्याय प्रणाली भी विकेन्द्रित कर दी जाय और वह गाँव से केन्द्र की तरफ जाय । जनता के अधिक से अधिक मुकदमे गाँव

हो सकता है; लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति को भुला करके, कभी सही निर्णयों पर नहीं पहुँच सकते और कभी सही आयोजन नहीं कर सकते। उन्हें मानव को ही केन्द्र बिन्दु मानना होगा और सारे भौतिक साधनों को केवल उसके उपयोग और कल्याण के हथियार मात्र। उसी से, उन्हें अपने सारे अध्ययनों, योजनाओं और निर्णयों को सम्बद्ध करना होगा और जो निर्णय उनके क्षेत्र के मानवों की वास्तविकता के साथ मेल खाने वाले नहीं होंगे, उनका उन्हें संशोधन करना होगा या छोड़ देना होगा। कोई भी सिद्धान्त और धारणा, कोई भी साधन और सम्पत्ति मानव से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान नहीं मानी जा सकती, बल्कि ही उनका वास्तविक मापदण्ड है।

केवल वर्तमान पीढ़ी का भी हित नहीं — यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिये कि जो भौतिक साधन मानव के लिये अत्यन्त आवश्यक और अमूल्य हैं, उनके उपयोग में मानव की वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के हित का भी विचार करना चाहिये। इस दृष्टि से प्रकाश, हवा और जल मानव जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक और बहुमूल्य साधन हैं, जो असीम मात्रा में प्राप्त हैं; उन्हें अगर कोई भी दूसरा राष्ट्र या मानव समूह किसी भी तरह जैसे अणु बम, कीटाणु बम आदि के द्वारा विप्लव करने का प्रयत्न करे तो उसे सम्पूर्ण मानव जाति का भयंकर अपराधी माना जाना चाहिये। इसके बाद भोजन, आवरण और आवास के भौतिक साधन हैं, जिनका सर्व-प्रथम उपयोग मानव के लिये होना चाहिये और यह इस प्रकार हो कि सबसे एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर तो प्राप्त हो ही सके। इसी प्रकार खनिजों और जंगलों के उपयोग में केवल वर्तमान मानव जाति के उपयोग की ही नहीं, बल्कि भावी मानव जाति का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

कुछ भी हो, मुझे की बात यह है कि जहाँ भौतिक साधन सम्पत्ति और मानव में गुलना का प्रश्न हो, वहाँ बिना किसी हिचक के मानव को भौतिक साधन सम्पत्ति से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। जहाँ भौतिक

ग्यारहवां अध्याय

मानव—सारी व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु

पश्चिमी सभ्यता का दृष्टिकोण—पश्चिमी सभ्यता ने न केवल व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि भौतिक साधनों को भी मानव से अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है। आज भी भौतिक विज्ञानों के अध्ययन और शोध पर पश्चिमी सभ्यता ने जितना ध्यान दिया है और जितनी शक्ति लगाई है, उसके मुकाबिले में बहुत कम शक्ति सामाजिक और मानवीय विज्ञानों के अध्ययन और शोध में लगाई गई है। परिणाम यह हुआ है कि आज की पश्चिमी दुनियाँ मानव को भी एक यन्त्र की भाँति मानने लगी है, जिसकी आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति ठीक उसी तरह की जा सकती है, जिस प्रकार किसी कपड़े की मिल के तकुओं और कर्षों को उनके लिए उपयुक्त कच्चा माल या यंत्रों के लिये चिकनाइट या शक्ति दी जाती है और उससे उनका संचालन और उत्पादन कार्य चालू रहता है।

यही नहीं, योरोप और अमेरिका के देशों में राष्ट्रीय नियोजन की जो विराट योजनाएँ बनाई और पूरी की गई और उसी की देखा-देखी भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्रावण तैयार किया गया है उसमें भी बहुत अधिक अंश में केवल भौतिक साधनों की वृद्धि का ही विचार किया गया। अमुक अमुक यन्त्रों का अमुक प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जाय—इसी आधार पर सारी योजनाएँ बनाई जाती हैं। यह सारा काम सारी अर्थव्यवस्था के काम को ही उलट देता है।

भौतिक साधन या मानव ?—वास्तव में तय करने की बात यह है कि हमारी सारी योजना में, सारे निर्माण कार्यक्रम में, सारी अर्थव्यवस्था में या यों कहें सारी सभ्यता के विचार में अधिक महत्वपूर्ण चीजें

मानव—सारी व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु

पश्चिमी सभ्यता का दृष्टिकोण—पश्चिमी सभ्यता ने न केवल व्यक्ति की भौतिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि भौतिक साधनों को भी मानव से अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है। आज भी भौतिक विज्ञानों के अध्ययन और शोध पर पश्चिमी सभ्यता ने जितना ध्यान दिया है और जितनी शक्ति लगाई है, उसके मुकाबिले में बहुत कम शक्ति सामाजिक और मानवीय विज्ञानों के अध्ययन और शोध में लगाई गई है। परिणाम यह हुआ है कि आज की पश्चिमी दुनियाँ मानव को भी एक यन्त्र की भाँति मानने लगी है, जिसकी आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति ठीक उसी तरह की जा सकती है, जिस प्रकार किमी कपड़े की मिल के तकुआँ और करघों को उनके लिए उपयुक्त कच्चा माल या यंत्रों के लिये चिकनाइट या शक्ति दी जाती है और उससे उनका संचालन और उत्पादन कार्य चल रहा है।

यही नहीं, योरोप और अमेरिका के देशों में राष्ट्रीय नियोजन की जो विराट योजनाएँ बनाई और पूरी की गई और उसी की देखा-देखी भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें भी बहुत अधिक अंश में केवल भौतिक साधनों की वृद्धि का ही विचार किया गया। अमुक अमुक वस्तुओं का अमुक प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जाय—इसी आधार पर सारी योजनाएँ बनाई जाती हैं। यह सारा क्रम सारी अभ्यर्थित के कम को ही उलट देता है।

भौतिक साधन या मानव ?—वास्तव में तय करने की बात यह है कि हमारी सारी योजना में, सारे निर्माण कार्यक्रम में, सारी व्यवस्था में या या कोई सारी सभ्यता के विचार में अधिक महत्वपूर्ण कौन

प्रतिनिधि अपने गाँव के हित को जिले के हित में विलीन कर दे; इसी प्रकार अंतिम कड़ी में राज्यों के प्रतिनिधि अपने अलग-अलग छोटे छोटे राज्यों के संकुचित हितों को मानव जाति के हित में विलीन करके त्याग-भावना का परिचय दे तो राजनैतिक सङ्गठन ठीक तरीके पर चल सकते हैं और अपने आदर्श की ओर बढ़ सकते हैं। यह त्याग-भावना पश्चिमी समाज-सङ्गठन की भावना के बिल्कुल विपरीत है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति को ही समाज-सङ्गठन का कारण मानती है और लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का साधन मान लेती है। चिंतन की इस मौलिक भूल ने पश्चिमी लोकतंत्र के वर्तमान रूप को जन्म दिया है, जो आधुनिक विश्व में सामूहिक शोषण का शायद सबसे बलवान और सबसे भयंकर साधन साबित हुआ है। इस विषय का निराकरण मूलस्रोत से ही सम्भव है, जब शक्ति का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार किया जाय और त्याग-भावना को मानव के जीवन की मूलभूत प्रेरक शक्ति। इन्हीं की नींव पर सच्चे राजनैतिक सङ्गठन के भवन का निर्माण संभव है और ऐसे सङ्गठन के द्वारा ही सर्वोदय की प्राण-प्रतिष्ठा सम्भव है।

मानव—सारी व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु

पश्चिमी सभ्यता का दृष्टिकोण—पश्चिमी सभ्यता ने न केवल व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि भौतिक साधनों को भी मानव से अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है। आज भी भौतिक विज्ञानों के अध्ययन और शोध पर पश्चिमी सभ्यता ने जितना ध्यान दिया है और जितनी शक्ति लगाई है, उसके मुकाबिले में बहुत कम शक्ति सामाजिक और मानवीय विज्ञानों के अध्ययन और शोध में लगाई गई है। परिणाम यह हुआ है कि आज की पश्चिमी दुनियाँ मानव को भी एक यन्त्र की भाँति मानने लगी है, जिसकी आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति ठीक उसी तरह की जा सकती है, जिस प्रकार किसी कपड़े की मिल के तकुओं और करघों को उनके लिए उपयुक्त कच्चा माल या यंत्रों के लिये चिकनाइट या शक्ति दी जाती है और उससे उनका संचालन और उत्पादन कार्य चालू रहता है।

यही नहीं, योरोप और अमेरिका के देशों में राष्ट्रीय नियोजन की जो विराट योजनाएँ बनाई और पूरी की गई और उसी की देखा-देखी भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें भी बहुत अधिक अंश में केवल भौतिक साधनों की बुद्धि का ही विचार किया गया। अमुक अमुक वस्तुओं का अमुक प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जाय—इसी आधार पर सारी योजनाएँ बनाई जाती हैं। यह सारा काम सारी अर्थव्यवस्था के काम को ही उलट देता है।

भौतिक साधन या मानव ?—वास्तव में तय करने की बात यह है कि हमारी सारी योजना में, सारे निर्माण कार्यक्रम में, सारी व्यवस्था में या यों कहें सारी सभ्यता के विचार में अधिक महत्वपूर्ण कौन

है—भौतिक साधन या मानव ! इस प्रकार के सीधे प्रश्न का सभी पश्चिमी विद्वान और वैज्ञानिक एक ही उत्तर देंगे कि मानव अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी योजना और व्यवहार बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। वे केवल भौतिक साधनों के बारे में सोचते हैं, उन्हें सुधारने, बढ़ाने और की योजना बनाते हैं और मानव को बिल्कुल या तो भूल ही जाते हैं या उस सारी तत्वीर में बहुत नगण्य और तुच्छ स्थान देते हैं।

सही दृष्टिकोण—सही दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हमारी सारी योजनाएँ सम्बन्धित गाँव, शहर, जिले, प्रान्त, राष्ट्र या भूखंड के मानवों को अधिक शिक्षित, अधिक सुखी और समृद्ध बनाने की होनी चाहिये। पहले यह तय करना है कि हमारे क्षेत्र के मानवों की क्या स्थिति इस समय है—भौतिक साधनों की दृष्टि से भी और सांस्कृतिक स्थिति की दृष्टि से भी—और हम उनके लिए क्या स्थिति चाहते हैं, उस स्थिति तक पहुँचाने के लिए हमें उन्हें क्या क्या सांस्कृतिक और भौतिक साधन प्रदान करने चाहिये और वे साधन किस प्रकार हमारे क्षेत्र की सारी जनता को प्राप्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से सारी आर्थिक समस्याओं और योजनाओं पर विचार करना चाहिये। साधनों के शिकंजे में टोक पीट कर आदमी को उसमें जमाने के बदले साधनों को मानवों की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालना चाहिये। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि हमें भौतिक साधनों के उत्पादन और व्यय का आँकड़ा और लेखा-जोखा तैयार करने के पूर्व मानव शक्ति के उपयोग का बजट बनाना होगा और उसके अनुसार साधनों का बंटवारा करना होगा।

सच्चे अर्थशास्त्र का केन्द्र बिन्दु—सच्चे अर्थशास्त्र में सारे विवेचन और विचार का केन्द्र बिन्दु मानव होगा—अधूरा, अल्पशक्ति-युक्त या जैसा भी वह जिस क्षेत्र में विद्यमान है, अपनी सारी निबलताओं और विशेषताओं, अपनी आदतों, भावनाओं, अच्छाईयों और बुराईयों के साथ। उसे विशेषताओं, अच्छाईयों की ओर प्रेरित करना, अधिक सबल और अधिक विवेकयुक्त बनाना आयोजकों का आदेश

हो सक्ता है; लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति को मुझा करके। कभी सही निर्णयों पर नहीं पहुँच सकते और कभी सही आयोजन नहीं कर सकते। उन्हें मानव को ही केन्द्र बिन्दु मानना होगा और सारे भौतिक साधनों को केवल उसके उपयोग और कल्याण के इशियार मात्र। उसी से उन्हें करने वाले अल्पयुक्तों, भोजनार्थी और निर्णयों को सम्भर करना होगा और जो निर्णय उनके क्षेत्र के मानवों की वास्तविकता के साथ मेल खाने वाले नहीं होंगे, उनका उन्हें संशोधन करना होगा या छोड़ देना होगा। कोई भी सिद्धान्त और धारणा, कोई भी साधन और सम्पत्ति मानव से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान नहीं मानी जा सकती, बल्कि यही उनका वास्तविक मानदण्ड है।

केवल वर्तमान पीढ़ी का भी हित नहीं — यहाँ इतना ध्यान में आवश्यकता चाहिए कि जो भौतिक साधन मानव के लिये अत्यन्त आवश्यक और अमूल्य हैं, उनके उपयोग में मानव की वर्तमान पीढ़ी का ही नहीं बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के हित का भी विचार करना चाहिये। इस दृष्टि में प्रसार, हवा और जल मानव जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक और बहुमूल्य साधन हैं, जो असीम मात्रा में प्राप्त हैं; उन्हें अगर कोई भी दूसरा राष्ट्र या मानव समूह किसी भी तरह जैसे अणु बम, कीटाणु बम आदि के द्वारा विषाक्त करने का प्रयत्न करे तो उसे समग्र मानव जाति का भयंकर अपराधी माना जाना चाहिये। इसके बाद भोजन, आवरण और आवास के भौतिक साधन हैं, जिनका सर्व-प्रथम उपयोग मानव के लिये होना चाहिये और यह इस प्रकार हो कि सबको एक निश्चित न्यूनतम स्तर पर तो प्राप्त हो ही सके। इसी प्रकार खनिजों और जंगलों के उपयोग में केवल वर्तमान मानव जाति के उपयोग की ही नहीं, बल्कि भावी मानव जाति का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

कुछ भी हो, मुझे की बात यह है कि जहाँ भौतिक साधन सम्पत्ति और मानव में गुलाना का प्रश्न हो, वहाँ बिना किसी हिचक के मानव को भौतिक साधन सम्पत्ति से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। जहाँ भौतिक

सम्पत्ति का अधिक महत्व है और मानव को एक वृणित कीड़े से अधिक नहीं माना जाता, वहीं एक ओर समृद्धि का अम्बार और दूसरी ओर भूख का खड्ड नजर आता है, जहाँ सोने चाँदी के टुकड़ों और नोटों का मूल्य मानव जीवन से अधिक हो, वहाँ एक ओर भयानक अजीर्ण और दूसरी ओर भयंकर भुखमरी एक साथ दिखाई देती है। आज की आर्थिक पद्धति इसी अभावता को प्रश्रय देती है; अतः आवश्यकता इस बात की है कि अर्थ व्यवस्था में मानवता की पुनः प्रतिष्ठा की जाय।

तीसरा खंड

बारहवां अध्याय

मानव-श्रम—वास्तविक संपत्ति तथा विनिमय का मापदण्ड

आज की दुनियाँ में हमें किसी भी व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना या देना चाहते हैं तो हम यह पूछते और कहते हैं कि उसका पैसे में मूल्य कितना है, अर्थात् वह लक्षपति है या करोड़पति है, उसका वेतन मी रुपया महीना है या हजार रुपया । और, जहाँ यह मालूम हुआ तो हमें पूरा सन्तोष और जानकारी हो जाती है, उसके बाद और कोई बात उसके बारे में जानने योग्य नहीं रहती । हम जान लेते हैं कि वह बड़ा आदमी है, माझली आदमी है या छोटा आदमी । उसकी सारी योग्यता, सारे गुण, सारी क्षमता ऐसे के परिमाण में ही निहित है—यह विश्वास आधुनिक समाज-संगठन ने हमारे चित्त में मली भाँति बैठ गया है । इसी से हम यह निश्चय कर लेते हैं कि वह हमारे आदर का पात्र है, सम्मान वर्ताव का पात्र है या कृपा अथवा उदासीनता या घृणा का पात्र है । हम यह जानने की आवश्यकता नहीं मानते कि उसका शिक्षण कितना है, उसकी नैतिकता कितनी है; उसका स्वास्थ्य और शरीर शक्ति कितनी है, उसमें शिष्टता और संस्कृति कितनी है, क्योंकि हमारी यह धारणा पक्की हो गई है कि उपरोक्त सभी बातें भी धन और आमदनी के अनुमान में ही बढ़ती और घटती हैं अथवा ये सारी बातें मौखिक और अग्रार्थिक है, इनसे व्यक्ति में कोई उल्लेखनीय या विचारणीय अन्तर नहीं पड़ता ।

पैसे को माप-दण्ड बनाना गलत—यह स्थिति हमारे समाज की अस्वास्थ्यकर अथवा रोगपूर्ण स्थिति की द्योतक है। यदि समाज-संगठन को सन्तुलित और बलशाली रखना है तो इस एकौंगिता को दूर करना होगा, अथवा जैसा आज हुआ है मानवता और लोकतन्त्र की भावना खोकर एक ओर मानव दानव हो जायगा और दूसरी ओर वह पशु बन कर रह जायगा। आज हमें पैसे को मनुष्य का मापदण्ड बनने से रोकना होगा और उसकी जगह दूसरी किसी चीज को मनुष्य का मापदण्ड बनाना होगा। वह मापदण्ड ऐसा हो जिससे मानव का शोषण न हो सके, बल्कि वर्तमान के शोषण का अन्त भी हो सके।

मानव का मूल्य मानव से हो—यदि हम जरा भी विचारपूर्वक अपने चारों ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि इस दुनियाँ में मानव ने जो कुछ प्राप्त किया है, उसमें प्रकृति द्वारा दिए हुए साधनों का उपयोग अपने श्रम द्वारा करके ही प्राप्त किया है। जो कुछ आज हम अपने सामने देखते हैं, चाहे हम मानव की सांस्कृतिक निधि को लें—सारा साहित्य कला, विज्ञान, दर्शन का भण्डार जो आज के मानव के उत्तराधिकार में है—चाहे उसकी भौतिक निधि को लें, सारे खाद्य, वस्त्र, आवास, शहर, गाँव आवश्यकता, सुविधा और आराम की चीजें जिनसे मानव अपने को वैभवशाली मानता है, ये सब प्रकृति की निधियों पर मानव श्रम का व्यय होने से प्राप्त हुए हैं, अतः कोई भी वस्तु जो मानव की सारी कृतियों और प्राप्तियों में समान रूप से व्याप्त है वह मानव श्रम है। इसके विपरीत, कष्ट प्राप्त और अल्प प्राप्त चाँदी सोना जैसी धातुओं का मानव के उपयोग में कोई स्थान नहीं है, सारी आवश्यकताओं और सुविधा के साधनों में मानव श्रम लगने के बाद भी अतिरिक्त श्रम लगे तो इसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग आभूषण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता और इनका स्थान तो मानव जीवन में अत्यन्त गौण है, तब मानव श्रम जैसे सर्व सामान्य और महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पदार्थ को छोड़कर सोने चाँदी जैसे अनुपयोगी पदार्थ को मानव के

मूल्यांकन का साधन बनाना मानव जाति की भयंकर भूल ही हुई है, जिसे जल्दी से जल्दी सुधार लेने में ही मानव का कल्याण है।

३. अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण—यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रियों ने सोने-चाँदी को या सोने चाँदी के सिक्कों को कभी मानव और मानव के कार्यों के मूल्यांकन का मापदण्ड नहीं बनाया बल्कि उन्होंने तो सोने-चाँदी आदि धातुओं के विशेष भौतिक गुण देखकर उन्हें केवल वस्तुओं के विनिमय का मापदण्ड ही स्थिर किया है; यह दूसरी बात है कि जनता ने प्रतीक को वास्तविक मान लिया और वास्तविक को भुला दिया।

हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि सोना-चाँदी को पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने केवल विनिमय का मापदण्ड ही माना, उन्हें अपने आप में प्राप्ति और संग्रह का साधन नहीं समझा; व्यापारवादी अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट ध्येय सोना-चाँदी का भण्डार बढ़ाना था, और बाद में भी विदेशी व्यापार को बढ़ाना, उससे स्वर्ण प्राप्त करना या निर्यात-आयात का लाभ-प्रद संतुलन रखकर बदले में स्वर्ण एकत्रित करना—यह अर्थशास्त्रियों की नीति रही है और आज यहाँ के सबसे धनी, सबसे समृद्ध होने का सबसे बड़ा यही प्रमाण माना जाता है कि सारी दुनियाँ में प्राप्त स्वर्ण का अधिकांश भाग आज वहाँ के तहखानों में ही जमा है और अमेरिका का स्वर्ण डालर ही आज दुनियाँ पर, जो साम्यवादी ब्लाक में शामिल नहीं है, राज्य करता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए सोने-चाँदी के इस आधिपत्य को हम आकर्षण से, इस आल को ही खतम कराना, तोड़ फेंकना जरूरी है।

४. गलत उपयोग का परिणाम—साथ ही विनिमय के मापदण्ड के रूप में सोने-चाँदी को स्थान देना भी गलत ही हुआ है। इसीने मानव समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी और शोषण को चला दिया है। प्रकृति की समग्र निधियों को, मानव के सारे धर्म को, उसकी सारी भावनाओं को, उसके समग्र कौशल और बुद्धि को—सबको विनिमय-साध्य मान लिया गया और उनका मूल्य आँका गया और बूझ दिया गया, सोने चाँदी

कें उन टुकड़ों द्वारा या कांगजी नोटों द्वारा, जो उन सोने-चाँदी के टुकड़ों के प्रतिनिधि माने गये । इसके दो परिणाम हुये—एक तो यह कि मानव की भावनाओं, श्रम, बुद्धि और कौशल की कोई भी वस्तु मानव के मन में नहीं रही; जिनके लिए उक्त भावनायें, श्रम, बुद्धि आदि का उपयोग किया गया, उन्होंने भी इनका वास्तविक मूल्य कुछ नहीं समझा । उन्होंने इन्हें सोने-चाँदी के टुकड़ों के बराबर समझा, जिनकी संख्या उन लेने वालों की कंगाली या संख्या के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी और जिन्होंने इन भावनाओं, कौशल परिश्रम आदि का उपयोग दूसरों के लिए किया, उनमें भी इससे त्याग और तपस्या के गौरव की भावना उत्पन्न नहीं हुई, न समाज-सेवा का सन्तोष उन्हें प्राप्त हुआ, बल्कि या तो उन्हें सबकी व्यर्थता और अल्प-मूल्यता प्रतीत हुई, या उनका मूल्य कुछ चाँदी के टुकड़े ज्ञात हुये या इन सबके बजाय चाँदी के टुकड़े ही अधिक कैसे प्राप्त किये जायें, इसका प्रयत्न करना ही अधिक उपयोगी और आकर्षक लगा । इस प्रकार सभी के मन में एक ही प्रकार की आकांक्षाएँ हुई और वह यह कि जैसे भी हो इन सोने चाँदी के टुकड़ों को अधिकाधिक संख्या में प्राप्त करना ही सफलता और जीवन का लक्ष्य है; जिनके पास अधिक है, वे और भी अधिक प्राप्त करें क्योंकि इससे वे दुनियाँ को अपने वश में कर सकते हैं, इससे वे भौतिक और अभौतिक सभी वस्तुयें, सेवायें, भावनायें और गुण प्राप्त कर सकते हैं; जिनके पास कम है उन्हें तो अधिक प्राप्त करना ही चाहिये, क्योंकि सोने-चाँदी के टुकड़ों वाले ही दुनियाँ में अधिक सफल, अधिक सुखी अधिक समृद्ध और अधिक आदरणीय नजर आ रहे हैं ।

सोने को छुट्टी दें—वैसे की इस भ्रम-मरीचिका ने समग्र मानव समाज को पागल बना दिया, वह केवल वस्तुओं के विनिमय का प्रतीक नहीं रहा, वह केवल लक्ष्मी का प्रतीक नहीं रहा, वह स्वयं ही लक्ष्मी बन । अतः मानव जीवन के विविध अंगों को सही मूल्य देने के लिये, वस्तुओं, सेवाओं, भावनाओं, गुणों के सभी मूल्यांकन के दुनियाँ की विविध वस्तुओं के विनिमय की दृष्टि से, सभी दृष्टि से

यह आवश्यक है कि सोने या चाँदी या इनके सिक्के या इनके प्रतिनिधि नोटों को वस्तु-विनिमय का मापदण्ड भी नहीं माना जाना चाहिये। इस काम से भी सोने चाँदी को छुट्टी दे देनी चाहिये। 'ता सोना को जारिये चासी फाटे कान।' वास्तव में यह सोना मानव का कान काटने वाला ही नहीं, उसकी नाक और हाथ पैर काटने वाला और दिलोदिमाग फाड़ डालने वाला भी साबित हुआ है, अतः इसे जला डालने में कोई भी हानि नहीं है।

विनिमय का माध्यम क्या हो?—अब प्रश्न यह है कि विनिमय का माध्यम सोने चाँदी के सिक्के के बजाय क्या हो? इसका एक ही उत्तर है और वह यह कि मानव भ्रम ही वस्तुओं के विनिमय का एकमात्र मापदण्ड हो सकता है, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन और प्राप्ति में उसका उपयोग अनिवार्य है और उसी की न्युनाधिकता से वस्तुओं का मूल्यारुन हो सकता है; क्योंकि प्रकृति की देन तो मानव के लिए अमूल्य है, वह भ्रम के जरिए ही उस देन को अपनाकर अपने लिए उपयोगी बनाता है। अतः वस्तुओं के विनिमय का माध्यम भ्रम से अधिक उपयुक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य को हवा और प्रकाश के अतिरिक्त जो कुछ चाहिये, उसके लिए भ्रम लाजिमी है, जल के लिए, भोजन के लिये, निवास के लिये, ज्ञान-प्राप्ति के लिए, सभी के लिए, भ्रम आवश्यक है अतः भ्रम से सभी वस्तुओं को नापा जाना ही न्यायपूर्ण और सही तरीका है, उसे ही काम में लाना चाहिये।

सोना क्यों नहीं!—यहाँ यह कहा जा सकता है कि सोने-चाँदी के मूल्य को ही यह क्यों न मान लिया जाय। एक में सोने की बड़ी कीमत है जो भ्रम उसे निकालने में व्यक्त का हुआ है और इस प्रकार उसे ठरत भ्रम का प्रतीक क्यों न मान लिया जाय? पहली बात तो यह है कि आज के सोने-चाँदी की वह कीमत कतई नहीं है जो आस्ट्रेलिया या अफ्रीका में एक भूमिक को उक्त मात्रा के सोने को निकालने और साफ करने में मिलती है। उसमें अन्य बहुत से व्यय और कर शामिल है; और दूसरी बात यह कि सोने चाँदी की खान खोदने और साफ करने का भ्रम

सामान्य व सबकी समझ में आने लायक और सब के लिये उपयोगी नहीं है और फिर सोने चांदी का मूल्य और विनिमय का माध्यम मानने से जो हानियाँ हुई हैं, वे भी सामने हैं; ऐसी स्थिति में सोने चांदी, नोट का तो मूल्य और विनिमय के माध्यम से वञ्चिकार ही कर दिया जाना चाहिये। और सामान्य मानव श्रम को ही इसके स्थान पर रखना चाहिये।

कौनसा श्रम माध्यम और मापदण्ड के रूप में हो, इस पर विस्तृत विचार और विवेचन किया जा सकता है, जो यहां सम्भव नहीं है। यहाँ तो केवल एक सुझाव ही रखा जा सकता है और वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये वस्त्र के रूप में आवश्यक सरल प्रक्रिया कताई के श्रम को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात् निश्चित अंक की, मान लीजिये १० के अंक की, ६४० तार की (प्रति तार ४ फीट लम्बा) एक गुण्डी कातने का श्रम मापदण्ड माना जाय। यह माना जाय कि एक औसतन कुशल व्यक्ति दो घंटे में एक गुण्डी कात सकता है। एक कताई-श्रमिक का काम आठ घंटे के दिन का चार गुण्डी श्रम हुआ। आज की पैसे की परिभाषा में मान लीजिये यह आठ आना हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि आज आप जिस किसी वस्तु या सेवा का माप एक रुपया कहते हैं, उसका मूल्य इस नये सिक्के के अनुसार आठ गुण्डी-श्रम होगा।

बहुत बड़ा अंतर — आधुनिक अर्थशास्त्री कहेंगे कि इसमें विवाद का क्या प्रश्न है, हम जिसे एक रुपया कहना चाहते हैं, उसे आप आठ गुण्डी श्रम कह रहे हैं, कह लीजिये इसमें हमें क्या आपत्ति है; चाहे बोटल आप कोई भी रखें, जब तक शराब वही पुरानी चालू है, तब तक हमें कोई उग्र नहीं। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें बहुत बड़े अंतर का आरंभ है, इससे सारी दिशा और गति ही बदल जाती है। आज रुपया, पौंड डालर, अमुक परिमाण में, अमुक स्तर के सोने या चांदी के सिक्के के प्रतीक हैं, जो भारत इंग्लैंड या अमेरिका के खजाने में सुरक्षित हैं, जब कि गुण्डी-श्रम सामान्य गाँव में रहने वाले कतवारी भाई या बहिन के श्रम का प्रतीक है, जो करोड़ों की संख्या में सारे देश में देश के गाँव गाँव में

पैले हुये हैं। हम अपनी सारी आवश्यकताओं और सुविधा की चीजों को उससे नापकर उसके साथ समाप्त होते हैं, उसमें सारे देशवासी शामिल होते हैं। गुण्डी का विचार करने से मनुष्य के सामने जो तस्वीर आती है, वह रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने की पक्की दीवारों, लोहे की तिजोरियों, बन्दूकधारी पहरेदारों की सुरक्षा के अन्तर्गत रखे हुए सोना या चाँदी के सिक्कों या नोटों के बक्से की नहीं होती, बल्कि हमारे ही जैसे हाड़-मांस वाले, गरीब ग्रामवासी की होती है, जो घर के सरल और सामान्य साधन के जरिये संभवतः अपने खेत में पैदा हुई रई को कातता है, जो वस्त्र के रूप में हर एक देशवासी को लज्जा को दकती है, उसे सदा से बचाती है, उसके हृदय और मस्तिष्क के निकटतम है, और उसकी निकटतम आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में करता है।

भ्रम की प्रतिष्ठा—गुण्डी को विनिमय का माध्यम स्वीकार कर लेने से स्पष्ट है कि लोगों में इसके प्रचलन की शुरुआत होगी, अर्थात् लोग सामान की अदस्ता-बदली में या सरकारी लगान आदि के रूप में गुण्डी दे सकेंगे, इनकी कलाई स्वतः बड़ेगी, उससे रई के उत्पादन में स्वतः ह्रास होगा और कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति जनता स्वयं अपने भ्रम से कर लेगी। इसका प्रभाव यह भी होगा कि लोगों में वस्तुओं का आदान प्रदान बड़ेगा, आज जो गाँव गाँव और घर-घर में सोने-चाँदी के सिक्कों का महत्व है, वह घट जायगा और भ्रम तथा वस्तुओं का ही विनिमय होने की परम्परा बड़ेगी। भ्रम और वस्तुओं का संग्रह सोने-चाँदी के सिक्कों की तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा सकता और उसमें यह भी सम्भावना नहीं कि सोने के सिक्कों या नोटों की गड़बड़ों के रूप में बहुत बड़ी धन-राशि को बहुत थोड़े स्थान में संग्रह हो सके, अतः आज की धन-लिप्सा में कमी होगी और दूसरों की विपत्ति में भी आज जिस प्रकार सोने-चाँदी का संग्रहकर्ता सोने-चाँदी की तरह ही जड़ और उदासीन हो जाता है, उस समय नहीं हो सकेगा। भ्रम की प्रतिष्ठा होने पर भ्रम का शोषण भी नहीं

हो पायेगा और जब भगवन् को भग का प्रतिफल मिलेगा तो दुःख को भनवान होने का भौका भी नहीं मिल पायेगा ।

इस प्रकार मोने-प्राप्ति के निकट या जोर को, विनिमय का माध्यम बनने में और उसके मान-रश्म के रूप में, मान स्वीकृति सुन्दी-भन को विनिमय का माध्यम बना देने में मान-रश्म को ही, यथोचित स्थान नहीं मिलेगा, बरिह एक पैगी कान्ति की शुरुवात होगी, जो मूलरूप से आत के समान शोषण और विरमता का अंत कर देगी और एक नये और अधिक व्यापक अर्थ-मण्डल का भीगणक बरेगी ।

तेहरवाँ अध्याय

बौद्धिक भ्रम केवल जनसेवा का साधन

आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्री भी मानव भ्रम की महत्ता और उसकी नितांत आवश्यकता से इन्कार नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव भ्रम के बिना उत्पादन सम्भव ही नहीं है, और उनके सारे वैभव और विलास, चमक दमक और शोषण आखिर में तो मानव भ्रम पर ही अवलंबित है, अतः वे भी मानव भ्रम के गौरव के गीत गाते हुये नहीं थकते और इस गौरव-गान में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, लेकिन जिस प्रकार मकड़ी किसी जंतु को अपने जाल में फँसा लेने के बाद उसे अपने गान से मुग्ध करके जाल को कसती जाती है, उसके निकट पहुँचती जाती है और अन्त में उसे खतम ही कर डालती है, इसी प्रकार से पश्चिमी अर्थशास्त्री भी मानव भ्रम के गौरव गान से आरम्भ करके अन्त ही मानव भ्रम के दो मेद शरीर-भ्रम और बौद्धिक भ्रम कर डालते हैं और फिर बौद्धिक भ्रम के मुआवजे को बढाते-बढाते शरीर-भ्रम प्रतिकूल को घटाते जाते हैं और इस प्रकार मानव भ्रम के गीत गाकर भी भ्रमिक को खतम नहीं तो अघमरा अवश्य ही कर डालते हैं।

इन विद्वान और चतुर अर्थशास्त्रियों की तर्क-प्रणाली बड़ी सुन्दर है। वे कहते हैं कि किसी भी उद्योग के सङ्गठन में प्राकृतिक साधन और भ्रम करनेवाले मजदूरों की तो आवश्यकता है ही, लेकिन पैसेवाला—जिसने पहले मजदूरों के अतिरिक्त भ्रम की सूट से वह पैसा जमा किया है—अपनी पूँजी लगाकर बड़े पैमाने पर प्राकृतिक साधन एकत्रित करता है, वह अथवा कुछ होशियार लोग उस उद्योग की व्यवस्था करते हैं, दूसरे होशियार लोग पहले से योजना बनाते हैं, पहले से उस वस्तु की माँग तैयार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसे अथोचित स्थान पर

मरण, क्योंकि वह मृत्युस्थिति से कोई उत्थादन नहीं कर सकता, यह धर्म में अधिक उसमें सहायक ही सकता है, अतः यह अनिवार्यतः मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की पुण्य अपने मरण पौन्य के लिये उत्साह दती। धर्म निश्चित रूप में करे ही और मरण पौन्य के साधन धर्मस्थान में ही प्राप्त करें। मान्यों के शरीर-धर्म की क्षमताओं में अंतर हो चुके भी हमना अधिक अंतर नहीं होता कि वह किसी उल्लेखनीय विधान को जग दे सके। हम मिथ्यात्व को स्वीकार करने और व्यवहार में लाने से विमर्श की भारी प्रगति निश्चित रूप से एक आती है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि नागरिकों को बौद्धिक शिक्षण देना बंद कर दिया जाय और देश केवल अरब भूमिओं का निवास-स्थान ही रह जाय। धर्म का शिक्षण जगमें शरीर, हृदय, मस्तिष्क सभी का संस्कार होता है, प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक है; लेकिन समाज का कल्याण ऐसा होना चाहिये कि बौद्धिक पोषण का उपयोग दूसरी के दोष में न रहकर समाज सेवा में हो सके। यह सभी संभव है जब अपने साथ संपन्न के लिये नागरिक अपने बुद्धि-विस्तार पर निर्भर न रहे। करते दली धर्म में उत्साहक भरो ह्रास मरण पौन्य प्राप्त नागरिक अपने अपने हृदय तथा और दली का उपयोग व्यवस्थित रूप में समाज-सेवा में करें और समाज की सभी समाज सेवाओं द्वारा प्रगत के लोगों से उन्हें, 'कई प्रथा पुनरावृत्ति देने के रूप में विस्तृत न मिले, और यदि संभाव्य न मान दें तो उनके लक्ष्य का से प्राप्त बुद्धिवादी के रूप में दे के लक्ष्य का से प्राप्त समाज के लक्ष्य-विशेष समाज-सेवाओं की भाँति परामर्शों, अपनी कार्य के लक्ष्य होने लगे हुए होवे और न के समाज सेवाओं प्राप्त के लक्ष्य-कार और दोष का केन्द्र ही होगी।

इस तरह के समाज की लक्ष्य-कारणों में विधान में एक आती है, जिसे हमें समाज-कारणों से ही का लक्ष्य उत्पन्न करने में हरे का कार्य की हरे का लक्ष्य कावे हो और उनके समाज कार्य संपन्न प्राप्त करते हो और उनके लक्ष्य-कारणों से ही का लक्ष्य उत्पन्न होता है।

और कला का अध्ययन या प्रसार, जन-शिक्षण आदि सभी सार्वजनिक कार्य शामिल हैं, जिनमें उनकी रुचि हो या जिनमें राष्ट्र या पंचायत को उनकी आवश्यकता हो। जिस समाज में लगभग सारे नागरिक शरीर-श्रम से अपना भरण पोषण करेंगे और वे ही नागरिक फिर बिना वेतन लिये शासन करेंगे, शिक्षा देंगे, न्याय करेंगे, वकालत करेंगे, जिस समाज में पूरा समय देकर वेतन प्राप्त करनेवाले सामाजिक सेवा करनेवालों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जायगी; जिस समाज में व्यापार व्यक्तिगत मुनाफे का काम न रहकर यातायात, पुलिस या सेना की भाँति सामाजिक सेवा कार्य ही रह जायगा, वहाँ समाज शोषण-हीन हो सकेगा और उसी समाज में सबके उदय के, सबकी समृद्धि के साधन सबको प्राप्त होंगे।

सर्वोदय अर्थव्यवस्था की नींव प्रत्येक योग्य और वयस्क नागरिक द्वारा अपने शरीर-श्रम से अपने भरण पोषण की प्राप्ति है, आज का तथाकथित बौद्धिक श्रम श्रम नहीं है बल्कि एक जाल है, धोखा है, जिसे खतम कर देना चाहिये। बुद्धि को जन-सेवा का साधन ही रखना चाहिये; जहाँ उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनने दिया कि वह भ्रष्ट हो जाती है और समाज को नष्ट कर डालती है।

चौदहवाँ अध्याय

यन्त्र केवल मानव के लिये

जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरम्भ हुआ और पशु तथा मनुष्य की ताकत से चलनेवाली ऐसी मशीनें बनीं जिनसे मजदूरों की ऐसी बिनी और वे बेकार हो गये तो वहाँ के अनेक स्थानों की जनता इन मशीनों के विरुद्ध हो गई, लोगों ने नये कारखानों पर हमले किए और मशीनों को तोड़ डाला। इंग्लैंड के बैरोजगार कारीगर और उनसे सहानुभूति रखनेवाली सामान्य जनता वहाँ बारम्बार यही कहती और सरकार के दमनकारी कानूनों तथा पुलिस फौज के शुल्म के बावजूद यही करती, अगर वहाँ ग़रीबों के देशों से लाये हुए अमित धन के परिणामस्वरूप इतनी बड़ी संख्या में और इतने विविध प्रकार के कारखाने न हुए होते जिनमें सबको काम मिल जाता, यदि इन कारखानों को सारी दुनियाँ में नहीं तो कम से कम शारे ब्रिटिश साम्राज्य में अपने माल को बोले से जबरदस्ती से बेचने की सुविधा न मिलती और साथ में इंग्लैंड के लाखों लोगों को देश के बाहर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका में बताने की और ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में यासक बनकर जाने के अवसर न मिल जाते। यह करना वास्तविकता से बहुत दूर न होगा कि इंग्लैंड के औद्योगिकरण और कृषीकरण की सफलता का जोष औद्योगिक क्रांति को कम और वहाँ बढ़ते हुए साम्राज्य और शोषण को अधिक था।

अब यदि भारत के ता विराजमान जागती का देश विच्छेद वाह न इंग्लैंड की भाँति कोई साम्राज्य है, बल्कि जो स्वयं साम्राज्यवाद के दृष्टि में सुरा है और दुनियाँ में साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा राष्ट्र होने की इच्छा करता है, न अमेरिका आस्ट्रेलिया और कम की तरह विच्छेद वाह

असीम अविकसित भूप्रदेश तथा भौतिक साधन हैं और न दक्षिण अफ्रीका की भौति जहाँ गुट्टी भर गोरे अपने से कई गुने रंगीन मानवों का शोषण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठे हैं, वहाँ मजदूरों को कम करने वाले बड़े पैमाने के यंत्रोद्योगों द्वारा देश के उद्योगीकरण करने पर विरोध की आवाज उठे, उसे देश के लिए अनुचित कहा जाय तो यह गैरवाजिव नहीं है। पश्चिम के अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी यह विरोध अनुचित नहीं है, क्योंकि यहाँ उस तरह के यंत्रीकरण की सरलता के लिये कोई भी साधन न तो मौजूद हैं और न प्राप्त किये जा सकते हैं।

यन्त्र मात्र का विरोध नहीं—यह स्पष्ट कह देना आवश्यक है कि यन्त्र मात्र का ही विरोध सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक और अनिवार्य नहीं है। मानव शरीर से बढ़कर नाजुक और जटिल दूसरा यन्त्र क्या होगा ! वनस्पति, जन्तु, पशु और पक्षी जगत जिस जटिल पद्धति और क्रम के अनुसार बनता, बिगड़ता और चलता रहता है, उसका मुकाबला कौनसा मानव-निर्मित यंत्र कभी कर सकेगा ! और फिर हल, रूढ़, चरवा, गाड़ी आदि सभी यंत्र ही तो हैं, जिन्हें हम कभी नहीं छोड़ सकते और जो सहस्राब्दियों से हमारे साथी हैं।

यन्त्र और मानव का सम्बन्ध—लोकतन्त्र की दृष्टि से यन्त्र की मर्यादा यह है कि यन्त्र का उपयोग वहीं तक उचित है, जहाँ तक वह मनुष्य का दास बना रहे; जहाँ वह मनुष्य का मालिक बनने लगे, वहीं यंत्र का बलपूर्वक विरोध करना आवश्यक और उचित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वे यन्त्र जिन्हें उपयोग करने वाले स्वयं सुधार सके, जिनके हिस्सों की आसानी से वहीं उसी गाँव या कस्बे में बनाया जा सके, जिन यंत्रों को स्वयं उसी क्षेत्र में बनाया जा सके, जिन यंत्रों को काम में लेने में हम लोग अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोते, हम यन्त्रों के अधीन नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छानुसार उन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, उन यंत्रों को काम में लाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वे यन्त्र इतने

जटिल और व्यय-साध्य न हो कि उन्हें हमारे परिवार अपने साधनों से न खरीद सकें, उन्हें अगर कुछ धनिक-वर्ग ही खरीदकर स्वयं काम में ले सकें तो समाज में विषमता बढ़ेगी और वे स्वयं खरीदकर आम जनता को किराये पर उपयोग के लिये दें तो उसमें आम जनता का परा-वलंबन बढ़ेगा, जो लोकतन्त्र की दृष्टि से हानिकारक होगा। अतः वे सरल और सस्ते यन्त्र जिन्हें आम जनता समझ सके और काम में ले सकें, जो पढ़ी-धन सकें और सरलता से मुधारें जा सकें और जो आम जनता की पहुँच के बाहर न हों, काम में लिये जाय। उनमें किसी की कोई हानि नहीं है, बल्कि सभी का कुछ न कुछ लाभ है, यदि मानवता की दृष्टि से भी वे खरे उतरते हों।

यन्त्र किस प्रकार के ?—मानवता की दृष्टि का अर्थ यह है, कि हमें ऐसे ही यन्त्र काम में लेने हैं जो हमारे देश के लोगों का रोजगार छीन कर उन्हें भूखों न मारते हों। हमारे देश में प्रश्न भ्रम बचाने का नहीं है, बल्कि रोजगार देने का है। जिन देशों में आबादी कम है और साधन अधिक हैं, वहाँ अगर लोग भ्रम बचाने वाले यन्त्रों से काम लें तो समझ में आ सकता है, लेकिन जहाँ आबादी बहुत अधिक है वहाँ भ्रम बचाने वाले यन्त्रों का उपयोग आत्मघाती और मानवता के विपरीत हो माना जायगा। कपड़े की एक मिल खोलकर लाखों कतवारी और हजारों बुनकरों के मुख का प्रास छीन लेना भयानक नरमेघ से कम नहीं है, जिसमें हमारे लोगों को सिसक सिसक प्राण देने पर या आधे पेट भूखे रहकर जीने पर मजबूर किया जाता है, और अगर वे भूखे कतवारी और बुनकर अपने अभाव को प्रगट करने के लिए विरोधी प्रदर्शन करते हैं तो गुरा और शान्ति की दावेदार सरकार उन भूखों को गोली और कैद का शिकार बनाती है और यांत्रिक उपयोगवाद देश की समृद्धि के बहाने सरकार की छत्रछाया में अपने शोषण के यन्त्र को और अधिक कस कर जनता के रक्षपान द्वारा अपनी दृष्टि करता है।

हो सकता है हमें ऐसे यन्त्रों की आवश्यकता पड़े जो आम जनता की शक्ति से बाहर हों, और फिर भी देश के लिए उनकी जरूरत हो,

उदाहरण के लिए ऐसे बुलडोजर और ट्रैक्टर जिनके बिना कड़ी और नई जमीन को तोड़ना असाध्य या अतीव कष्टसाध्य है, अथवा खान खोदने के ऐसे यन्त्र जो मनुष्य की प्राणों की जोखिम को कम कर देने वाले हों या बहुत कड़े परिश्रम को हल्का कर देने वाले हों, तो ऐसे यंत्रों की मिलिकयत सरकार की या पंचायतों की होनी चाहिये, जो या तो स्वयं सरकारी और पंचायती उद्योगों में उनका उपयोग करे और उनसे होनेवाला लाभ सामूहिक रूप में जनता को प्राप्त होनेवाली सुविधा के रूप में बंट जाय या जो आम जनता को निश्चित पारिश्रमिक पर प्राप्त हो सके। किसी भी अवस्था में परिवारों की निजी रूप से मिलिकयत नहीं होनी चाहिये, ताकि उनसे विषमता और प्रतिद्वन्द्विता को सिर उठाने का मौका न मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो उससे लोकतन्त्र और मानवता दोनों को आघात पहुँचेगा।

यन्त्र कहाँ तक ?—सर्वोदय अर्थव्यवस्था को यन्त्र के नाम से ही कोई विरोध या चिढ़ नहीं है, लेकिन साथ ही यन्त्र के नाम से ही उसे कोई आकर्षण और प्रसन्नता भी नहीं है। वह यन्त्रीकरण को सुख और समृद्धि का पर्यायवाची नहीं मानती। यन्त्र का वह उपयोग कर सकती है, लेकिन उसे मानव का दास बनाकर रखेगी, उसे मानव का मालिक। वह उसका उपयोग उसी सीमा तक करेगी जहाँ तक मनुष्यों की स्वतन्त्रता में उससे बाधा नहीं आती और जहाँ तक वे मनुष्यों में भुखमरी, बेकारी और विषमता को पनपने देने में सहायक नहीं बनते।

मूलभूत उद्योग विकेन्द्रित तथा निजी

इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति का विकास समाज में ही सम्भव है, लेकिन यह भी निःसन्देह है कि समाज के अधिकार और शक्ति की वृद्धि मानव स्वतन्त्रता के क्षेत्र को संकुचित करके उसके विकास में बाधक होती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था विषम साधनों से युक्त मानवों को स्वतन्त्रता प्रदान करती है, उसका परिणाम यह होता है कि साधन-युक्त को लूटने की स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है और समाज के अधिकांश लोग अधिकाधिक शोषित, गरीब और दुखी हो जाते हैं; साम्यवादी अर्थव्यवस्था सारे साधन समाज के प्रतीक के रूप में सरकार को सौंप देती है और परिणामतः समाज के सभी सदस्य अपनी स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत विकास की अनुभूति करने के बजाय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में केवल सरकार के हाथ में बँडपुतली रह जाते हैं। यदि व्यक्ति और समाज दोनों का समन्वय करना है और समाज को केवल व्यक्तिगत विकास का साधनमात्र रखना है—वैसा वास्तव में यह है—तो इस बात की आवश्यकता है कि व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास का क्षेत्र सशुद्ध रहे, वह अपने विचारों की स्वतन्त्रता-पूर्वक अभिव्यक्ति कर सके, उसे समाज के निर्दोषों से, यदि वे उसे अनुचित लगें तो उसे अद्विजात रूप में स्वयं वह सहार, आत्मबल करके अपनी अराज्यता प्रकट करने को मजबूर रहे, देना करना असम्भव न हो पाय, अपना क्षेत्रतन्त्र बाल्यविक, विवेकानन्द और प्रभावपूर्ण रहे, केवल एक सिध्दकार, राजनैतिक विचार का बन्दूकी परिधान ही न रह जाय।

पारिवारिक इकाई और उद्योग कायम रहे—यह तभी सम्भव है जब समाज व्यवस्था में पारिवारिक इकाई कायम रहे और परिवार की आरम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परावलंबी न रहता पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि भोजन, वस्त्र और आश्रय सम्बन्धी उद्योग धन्धे निजी हों और परिवारों के आधार पर अर्थात् विकेंद्रित हों; खेती, चक्री, चूल्हा, घाणी, ढँकी, चर्खा, कर्घा, कुम्हारी, लुहारी, खाती-गीरी आदि के धन्धे इस श्रेणी में आते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें समाज का प्रायः प्रत्येक परिवार इन धन्धों में से एक या अधिक धन्धों को अवश्य ही अपना सके, परिणामतः प्रत्येक परिवार शारीरिक परिश्रम का आदी होगा, उत्पादक परिश्रम करने वाला होगा, शरीर-भ्रम को हेय मानने वाला या शरीर-भ्रम करने वालों का शोषक तो कभी नहीं होगा।

इन धन्धों के निजी और विकेंद्रित रखने का परिणाम यह होगा कि भारत जैसे विशाल आबादी के देश में भी बेकारी और बेरोज़गारी का प्रश्न खड़ा नहीं होगा, अपने अपने प्रादेशिक क्षेत्र की आबादी का प्रश्न वे क्षेत्र स्वयं हल कर लेंगे और इन धन्धों में जो सुधार स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टि से आवश्यक होंगे, वे समाज की सहायता से हो सकेंगे, साथ ही भूमि के संतुलित वितरण की समस्या भी स्थानीय क्षेत्र समय समय पर हल करते रहेंगे, इस अवस्था में मूलभूत विचार यह होगा कि हवा, जल आदि की भांति जमीन, पहाड़, पशु आदि जो कुछ भी प्राकृतिक साधन हैं तथा औजार आदि जो भौतिक साधन हैं वे सब ईश्वरीय या सामाजिक सम्पत्ति हैं; मानव का अपना केवल शरीर भ्रम है, जिसके जरिये वह इनका उपयोग अपने तथा सब समाज के लिए कर सकता है, जब कोई परिवार इनका उपयोग नहीं कर सकेगा तो वे समाज को लौटा दिये जायेंगे और जो इनका उपयोग कर सकेगा उसे प्राप्त हो जायेंगे, यह दृष्टि शिक्षण और वातावरण, कानून और परंपरा के जरिये कायम रहेगी तथा इन उद्योगों के निजी रहने पर भी ये दूसरों के शोषण के साधन नहीं बनेंगे।

आत्म-निर्भर प्रादेशिक इकाइयाँ—मूलभूत आवश्यकताओं के

सम्बन्ध में गाँव, कच्चा या गाँवों के सँवूह को ऐसी प्रादेशिक इकाई के रूप में संगठित करना जो इस सम्बन्ध में यथा सम्भव अधिक से अधिक आत्म-निर्भर हो, संयोज्य अर्थव्यवस्था का एक मौलिक सिद्धान्त है, अतः उक्त प्रादेशिक इकाई की सारी आवादी की वे जरूरतें पूरी होनी रहें—यह देखना और उसकी व्यवस्था करते रहना प्रादेशिक पंचायत या ऐसे ही समाज-संगठन का कर्त्तव्य होगा। प्रत्येक बयस्क को रोजगार हो, प्रत्येक अल्प-वयस्क को शिक्षण तथा भरण-पोषण मिले, प्रत्येक वृद्ध और अशक्त को संरक्षण मिले, यह देखना समाज का कर्त्तव्य रहेगा तो यह प्रयत्न कि मैं अधिक से अधिक परिभ्रम किये बिना अपना भरण-पोषण प्राप्त न करूं—समाज से कम से कम लूं और अधिक से अधिक दूं व्यक्ति का रहेगा। दूसरे के लिए अधिक से अधिक त्याग—और अपने लिए बिना परिभ्रम के प्राप्त सुविधा की अभिलषा—इसी आधार पर मूलभूत उद्योगों का निजी संगठन होगा।

जड़ तथा अरुचिपूर्ण एकरूपता अनावश्यक—इन उद्योगों के निजी पैमाने पर संगठित होने का एक परिणाम यह भी होगा कि आज के अत्यन्त गूँजीवादी तथा साम्यवादी देशों में जो खाने पहनने और रहने में जड़ तथा अरुचिपूर्ण एकरूपता होती जा रही है, वह नहीं रहेगी; सारे देश के लोग बड़े कालानों में बने हुए एक-थेसे शिकुट तथा डिब्बों के पाल, मिठाई आदि खाते हैं, मिलों में बहुत बड़ी तादाद में बने हुए ही नहीं, पल्लि कटे हुए और सिले हुए कपड़े, शूते आदि पहनते हैं, एकसी शम्भूई-चौहई, शक्ल सूरत, सजावट के पंश में रहते हैं, इसे उप्रति समझते हैं; इनमें भौतिक साधनों की मानवों की इच्छा और रस के अनुकूल नहीं बनाया जाता, बल्कि मानव को ठीकरीट कर उन साधनों में सिट करनी की कोशिश की जाती है, वहाँ आदमी के कद के मॉरिफ कोट नहीं बनाया जाता, बल्कि अंग्रेजों की प्रसिद्ध कहानत के अनुसार कपड़े के मॉरिफ कोट तैयार किया जाता है और आदमी को उसमें हूँसा जाता है; परी बात सांस्कृतिक विकास के बारे में भी है, इस क्षेत्र में भी कैस्टी के माल की तरह जड़ एकरूपता सने की कोशिश की जाती है।

सृजनात्मक आनन्द की अनुभूति—इसके विपरीत मूलभूत उद्योगों के निजी और विकेन्द्रित रहने पर न केवल लोगों को अपने उपयोग की चीजों में, अपनी रुचि और सृजनात्मक शक्ति से काम लेने और उसे विकसित करने का अवसर मिलेगा और इससे उन्हें अपने आत्म-संतोष की प्राप्ति होगी, बल्कि उनका परिश्रम बड़े कारखानों के काम की तरह अरुचिकर और थका डालनेवाला नहीं होगा, बल्कि उसमें उनका व्यक्तित्व प्रदर्शित होगा, जो उस परिश्रम को गौरवपूर्ण, आनन्ददायक और रुचिपूर्ण बना देगा; इन दोनों में उतना ही अन्तर होगा, जितना विलायती बिस्कुट के टीन को खोलकर सामने रख देने और सुगृहिणी द्वारा खाने वाले की रुचि के अनुसार बनाये गये ताजा और गर्म भोजन को तुरन्त परोसने में होता है।

आज की परिस्थितियों में अत्यन्त अनुकूल—एक बात और भी है; आज की दुनिया में जब पूँजीवादी और साम्यवादी समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं में, जो विभिन्न राष्ट्रों में चालू है, इतना भयंकर विरोध है कि वे एक दूसरे के सर्वनाश पर उतारू हैं और वे विज्ञान का भयानक से भयानक और पाशविक उपयोग से भी चूकने वाली नहीं है तो सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था का जो मानव समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के उद्योगों को अधिक से अधिक बिलखे हुए और छोटे पैमाने पर गाँव गाँव और घर घर में फैले हुए रखना चाहती है, विशेष उपयोग है; क्योंकि इसी तरीके से मानव जाति द्वारा अन्याय के प्रतिरोध को कायम रखा जा सकता है, मानव जाति को बचाया जा सकता है, मानव संस्कृति और सम्यता की रक्षा की जा सकती है, और कोई उपाय अंधे और शक्तिवान् पागलों की इस दुनियाँ में बचाव का नहीं है।

सोलहवाँ अध्याय

बड़े तथा यंत्रित उद्योग
राष्ट्रीय अथवा पंचायती हों

माना जायगा, बल्कि सारे समाज के सदस्यों के जीवन-स्तर और आजी-विका का ध्यान रखते हुए तथा सामाजिक विषमता व एकाधिकार की बुराई से बचते हुए इनके क्षेत्र का निर्धारण होगा।

सुरक्षा संबंधी उद्योग—इनमें विशेषकर दो कोटि के उद्योग होंगे—एक तो वे उद्योग, जिन्हें आवश्यक बुराई के रूप में ही सही, निकट भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण कायम रखना जरूरी है। यद्यपि इसमें शक नहीं कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था इस प्रकार की विदेश नीति को जन्म देगी जो किसी बाहर के देश पर आक्रमण करने की विरोधी होगी और जिससे किसी भी बाहर के देश को भयभीत या आशङ्कित होने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि जो राष्ट्र अपने देश-वासियों में से सब तरह के शोषण और अन्याय को खतम कर देने को कुतसंकल्प होगा और जो इस नीति को सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कार्यरूप में परिणित करेगा, वह विदेशी राजनीति और विदेशी व्यापार में ऐसी कोई नीति नहीं अपनायेगा जो दूसरे देशों का शोषण करनेवाली हो और उन्हें हानि पहुँचाने वाली हो, और साथ ही देश में भी केन्द्रित और यंत्रित उद्योग धंधों की अत्यधिक कमी, सारे मूलभूत धंधों के विकेन्द्रित रहने और आम जनता की एक सरीखी-सी अर्थिक स्थिति रहने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होंगी, जिनसे लालचाकर दूसरे देश इस पर आक्रमण करने को तैयार हों। फिर भी यह बिल्कुल संभव है कि जिस प्रकार रूस के साम्यवादी प्रयोग को इस तरह से असफल करने के पूँजीवादी राष्ट्र प्रयत्नशील रहे, यद्यपि इससे उनका कोई सीधा लाभ नहीं था, उसी प्रकार कुछ राष्ट्र या कोई राष्ट्र इस प्रयोग को खतम करने के लिए इस देश पर आक्रमण कर सकता है और जब तक यह प्रयोग पूरी तरह चालू हो और सारी जनता पूरी तरह शिक्षित हो, तब तक राष्ट्र को सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना होगा और उसके लिए न्यूनतम आवश्यक बड़े पैमाने के केन्द्रित यत्न संबंधी धंधे भी रखने होंगे।

इन उद्योगों में सैनिक सुरक्षा संबंधी

उद्योग शामिल हैं। इस प्रकार के उद्योगों को सर्वदा अद्यतन और परिणामतः सतत परिवर्तित, यन्त्रित और बड़े पैमाने में रखना होगा। ये सभी उद्योग निश्चित रूप से वैयक्तिक नहीं रहने दिए जा सकते, क्योंकि युद्ध सम्बन्धी उद्योग धंधों का किसी भी रूप में व्यक्तिगत मुनाफे के साधन रहना—चाहे वह सार्वजनिक सीमित कम्पनी के रूप में ही सही—

अतीव अनुचित है। उन्हें तो सरकारी उद्योगों के रूप में ही चलाया जाना आवश्यक है। उनमें किसी भी प्रकार के स्थिर स्वार्थ परोक्ष रूप में भी विकसित नहीं होने देने चाहिये, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयत्न कभी सफल नहीं हो पायेंगे और विश्व-शांति केवल भंगले लोगों को भुलाने और मूर्ख बनाने का नारा रह जायगा और युद्ध अथवा शांति का निर्णय आम जनता अथवा उसके प्रतिनिधि रूप में सरकार का न रहकर उन उद्योगों के संचालकों और मालिकों का हो जायगा, जिन्हें युद्ध से लाभ हो सकता है और शांति से लाभ में कमी आ सकती है।

जन-सुविधा सम्बन्धी उद्योग—दूसरे उद्योग यातायात संबंधी हैं, जिनमें रेल, जल नौका, हवाई जहाज, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि हैं; इनके निर्माण और संचालन संबंधी सारे उद्योगों का भी निजी रहना अत्यन्त हानिकारक है, क्योंकि ये उद्योग विशाल पैमाने के और इसलिए केन्द्रित भी रहेंगे। लेकिन इनका संबंध सामान्य-स्थिति में आम जनता की मुरबा से इतना नहीं है, जितना इसकी सुख सुविधा में; इसलिये यह क्षेत्र निजी उद्योगों का न रहे यह तो ठीक है, लेकिन यह भी विचारणीय है कि इन्हें पूणतया सरकारी बनाकर सरकारों के हाथ में अनावश्यक तौर पर शक्ति का केन्द्रीकरण लोकतन्त्र और जन-सुविधा की दृष्टि से उचित होगा या नहीं। हमारा मानना है कि इस तरह के उद्योगों का संचालन अर्द्ध स्वतन्त्र कारपोरेशनों के जरिये किया जाना चाहिये, जिन्हें सरकार द्वारा निश्चित पूँजी दे दी जाय और जिनकी व्यवस्था सीधे सरकार के हाथ में न रहकर, सरकार उद्योग के कर्मचारियों और उपयोक्तारों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित कारपोरेशनों के जरिये—ताकि इसमें सरकार की नीति का प्रतिनिधित्व हो—करे।

लेकिन संचालन अधिक से अधिक मितव्ययिता, कुशलता और जन-सुविधा की दृष्टि से किया जाय और उत्पादकों तथा उपयोक्ताओं दोनों का दृष्टिकोण प्रभावपूर्ण हो सके।

शोषण के साधन नहीं—देश की समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति सङ्गठन के साथ साथ प्रथम कोटि के उद्योगों का क्षेत्र धीरे धीरे सीमित होता जायगा और दूसरी कोटि के उद्योग अपेक्षाकृत बढ़ते जायंगे और उनसे प्राप्त होने वाली सुख-सुविधायें आम जनता में फैलती जायंगी तथा उनके उपयोग का क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तृत होता जायगा। चूंकि ये सारे उद्योग निजी लाभ की दृष्टि से नहीं चलाये जायंगे, इसलिए ये शोषण के साधन नहीं बन पायेंगे, इन्हें देश के अधिक से अधिक योग्य और कार्य-कुशल व्यक्ति चलायेंगे, इसलिए उनका संचालन योग्यता पूर्वक और कुशलता से होगा और चूंकि समाज-हित के उद्देश्य से चलाये जायंगे, इसलिए ये अपने आप में स्वयंसाध्य न बनकर आम जनता के कल्याण के साधन-मात्र होंगे, जो सारी समाज-व्यवस्था में अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर लेंगे।

- इन बड़े उद्योगों में निश्चय ही सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निश्चित वेतन दिये जायंगे, जो राष्ट्र द्वारा निश्चित सामान या सेवक के कूपनों या विनिमय-पत्रकों के रूप में हो सकते हैं, जिनका उपयोग निश्चित अवधि के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन जिनका निरन्तरालीन संग्रह असम्भव होगा। नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे अथवा कम से कम और अधिक से अधिक योग्य अधिकारियों के वेतनों के अंतर को उचिततम कम करना होगा। भविष्य में यह कथारूप प्रदर्श करेगा, यह आज कम महंगा कठिन है, लेकिन आज की स्थिति में अनुमान करें तो यह प्रमाण ही है। कम और पांच सौ से ज्यादा नहीं होना चाहिये; और प्रदान की जाने वाली और पांच सौ को घटाने का चाहूँ, तब तो समाजवाद की ओर प्रगति हो सके।

चूँकि समाज का आर्थिक सङ्गठन हरेक बालिग को रोजगार प्राप्त होने और हरेक नाबालिग के पालन और शिक्षण तथा प्रत्येक वृद्ध और पाण्डित्य के भरण-पोषण प्राप्त करने के आधार पर निमित्त होगा और रोजगार, नागरिक शिक्षा और वातावरण दोनों के द्वारा एक दूसरे की सहायता और सहयोग, त्याग तथा बलिदान की भावना से प्रेरित होगा, अतः ये ही केन्द्रित और वंशित उद्योग भी आज की माँति शक्ति और सत्ता के नदीकरण और शोषण के स्रोत नहीं रहेंगे, बरिन्ध्र आम जनता की सुख-विधा और समृद्धि के साधन बनेंगे ।

२. **भारत का उद्योग-व्यवस्था**—इस प्रकार मूलभूत उद्योग धंधों को केन्द्रित और निजी रखने और रहने देने और बड़े तथा यांत्रिक उद्योगों को केन्द्रित और राष्ट्रीय या पंचायती रखने से इस प्रकार की उद्योग-व्यवस्था संभव है, जिससे लोकतंत्र और मानवता की रक्षा हो जाय और जब ही छोटे धंधों और बड़े धंधों के लाभ तो प्राप्त हो सकें किन्तु उनकी गारियों से भी बचा जा सके । इस प्रकार की उद्योग-व्यवस्था समस्त मानव जाति के लिए आदर्श और अनुकरणीय होगी—इसमें शक नहीं; और अगर एक राष्ट्र उसे यहाँ सफलतापूर्वक चालू करके दिखा सकता है तो सारी दुनिया निश्चय ही उसे अपनाने को उत्सुक होगी । भारत और चीन जैसे विराट आशदी, प्राचीन दार्शनिक तथा नैतिक परम्परा और संस्कृति तथा विवेकानन्द उद्योग धंधों के देश ही इसे अपना कर दुनिया के सामने उदाहरण रख सकते हैं । चीन ने साम्यवादी विचारधारा को अपना कर अपने नव-निर्माण का पथ पकड़ा है; अब तो भारत पर ही इस बात की जिम्मेदारी है कि यह सर्वोदय विचार धारा के अनुसार नव निर्माण का उदाहरण विश्व के सामने रखे । गांधी जी जैसे सर्वोदय विचारक और प्रयोगकर्ता का भारत में प्रादुर्भाव क्या इसी की बलवत् संकेत नहीं है ?

सतरहवाँ अध्याय

व्यापार स्वार्थ-सिद्धि का साधन न हो

व्यापार का पूँजीवादी सिद्धान्त—सस्ते से सस्ता खरीदना और मंहगे से मंहगा बेचना—यह आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्र के अनुसार व्यापार का आधारभूत नियम है। जो भी सामान या सेवा जिसे भी खरीदनी हो, वह उसे सस्ती से सस्ती खरीदने का प्रयत्न करे—यह स्वाभाविक और उचित माना जाता है, अतः जिस प्रदेश में भी वह सस्ती से सस्ती मिल सके और जिस व्यक्ति से भी वह सस्ती से सस्ती मिल सके, वहीं से खरीदना उसका कर्तव्य है; दूसरी ओर किसी को कोई वस्तु बेचनी हो, तो जिस व्यक्ति को और जिस प्रदेश में वह उसे मंहगी से मंहगी बेच सके, वहीं बेचना चाहिये। यह नियम सामान और सेवाओं की अदला-बदली या सिक्के के जरिये उनका क्रय-विक्रय अर्थात् व्यापार में इतना मूलभूत और स्वयं-सिद्ध माना जाता है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में कोई इसकी अवहेलना करने की सोचता ही नहीं, और जो ऐसा करता है वह या तो भूल या अज्ञान से ऐसा करता है या उसे विक्षिप्त माना जाता है। इस सस्ते से सस्ते खरीदने और मंहगे से मंहगे बेचने के काम जो पेशे के रूप में करते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है और इन दोनों कामों के बीच जो अन्तर रहता है उसे व्यापारिक मुनाफा कहा जाता है; और चूँकि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतर व्यक्तिगत मुनाफे के व्यक्तिगत उपयोग की व्यवस्था है, अतः व्यापार इस अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और व्यापारी इस पूँजीवादी समाज-संगठन का प्रमुख और संभवतः सबसे प्रभावशाली अंग।

मूल्य का माँग और पूर्ति द्वारा निर्णय अवैज्ञानिक—‘सस्ते से सस्ते खरीदने और मंहगे से मंहगे बेचने’ की इस पद्धति को वैज्ञानिक

तथा उचित सिद्ध करने के लिए पूंजीवादी अर्थशास्त्र ने इसे एक दूसरे विज्ञान पर आधारित किया है। उन्होंने यह निश्चय किया है कि वस्तुओं का मूल्य 'पूति तथा मोन' के संतुलन से निर्धारित होता है। इस तरह पर सिद्धान्त इस बात को मानकर चलता है कि मनुष्य के भ्रम का कोई मूल्य नहीं है। अगर उसके भ्रम से उत्पादित वस्तु या सेवा का कोई माहक है तो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा; और जो प्रतिफल मिलेगा वह उसके भ्रम के अनुपात में नहीं, बल्कि खरीददारों की संख्या और आवश्यकता के अनुपात में होगा। स्पष्ट ही यह सिद्धान्त अन्यायपूर्ण और झूठा है, क्योंकि बिना भ्रम के किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता या कोई सेवा नहीं दी जा सकती; और जो वस्तु का उत्पादन या सेवा को देने वाला है उसके भ्रम करने में जो शक्ति लगी है, कम से कम उसके उत्तरस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं की पूति उस वस्तु या सेवा के बदले में उसे मिलनी ही चाहिये।

जो सिद्धान्त उत्पादक के कार्य और सेवा में उसके भ्रम और आवश्यकता का विचार नहीं करता, बल्कि उपयोक्ता की आवश्यकता का ही विचार करता है, वह निश्चय ही अनुचित और निन्दनीय है। कम से कम उसे वैज्ञानिक तो इंगित नहीं कहा जा सकता और सम्य मानव समाज में उसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

क्यापार का स्वरूप—सामान्य बुद्धि से भी प्रायः और उचित तो यह लगेगा कि मानव— चाहे उसे गाँव की प्रादेशिक इकाई की दृष्टि से देता थाप या परिवार के रूप में सामाजिक इकाई के रूप में देता थाप—अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ और सेवाएँ स्वयं प्रयत्न करे और उनका उपयोग करे; इस प्रकार दूसरी इकाइयों की आवश्यकताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम रहे और अगर रहे भी तो वह बड़ी सेवा या वस्तु दूसरों को दे, जो उसके उपयोग के अतिरिक्त वा अधिक हो या कम रहे। अतिरिक्त वस्तु या सेवा का ही दान देना

लेकिन मानव समाज संगठन आज इतने प्रारम्भिक रूप में नहीं रहा है या रह पाया है, बल्कि इतना जटिल हो गया है कि कोई भी पारिवारिक इकाई या प्रादेशिक इकाई अपने आप में स्वयं पूर्ण नहीं रही है और किसी भी प्रादेशिक इकाई में भी आखिर वस्तुओं और सेवा का आदान-प्रदान तो आवश्यक होगा ही, और जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान है वहाँ व्यापार मौजूद है ही। अतः व्यापार अपने आप में न अप्राकृतिक है और न अनुचित, बल्कि मानव समाज संगठन की एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है।

वर्तमान व्यापार-पद्धति शोषण और अन्यायपूर्ण—लेकिन पूंजीवादी समाज-संगठन में व्यापार शोषण और अन्याय का प्रतीक बन गया है, उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस संगठन में परिवारों और व्यक्तियों के कामों का विशेषीकरण (Specialization) बहुत अधिक कर दिया गया है। पारिवारिक इकाइयाँ या प्रादेशिक इकाइयाँ अपनी आवश्यकता की सभी या अधिकाँश वस्तुएँ उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करती और न आवश्यकता मानती हैं, बल्कि एक प्रकार की सेवा या एक प्रकार की वस्तु या वस्तु के अंश के उत्पादन में ही सारी शक्ति लगा देती हैं और परिणाम-स्वरूप उन्हें अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिये व्यापारी पर निर्भर हो जाना पड़ता है, और जो समाज जितना परावलम्बी हो उसे उतना ही प्रगतिशील माना जाता है।

व्यापार निजी लाभ का क्षेत्र क्यों ?—दूसरी बात यह है कि व्यापार को समाज-सेवा न मानकर उसे निजी लाभ का क्षेत्र माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के क्रय और विक्रय में जो अंतर होता है, उस पर व्यापारी का निजी अधिकार माना जाता है, और उसे उसकी अपनी कमाई या मुनाफा समझा जाता है, जिसे वह वस्तु और सेवाएँ बेचने वालों की अधिक से अधिक और खरीदने वालों की कम से कम आवश्यकता के अवसर पर उपयोग कर सकता है और वह शोषण तथा अपने लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करता जाता है और फलतः वह विश्व-

व्यापी बन जाता है। इस निजी लाभ और शोषण को कायम रखने में उसे धर्म, देशभक्ति, समाज-सेवा, जनहित आदि अनेक सामाजिक गुणों का सदाग मिल जाता है।

पूँजीवादी व्यापार, बनावटी स्थिति का परिणाम—तीसरी बात यह है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का आकार उपयोग नहीं होता, लोग अधिकतम उपयोग की वस्तु उत्पादन नहीं करना चाहते, बल्कि अधिक से अधिक माँग की चीज पैदा करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पहले चीज पैदा कर लेते हैं, फिर बाजार ढूँढ़ते हैं और बाजार व्यापारी के हाथ में होना है; अतः व्यापारी के पंजे में पहुँच जाते हैं। इसलिए प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक व्यापार वास्तविक उत्पादन और वास्तविक क्रय-विक्रय पर आधारित न रह कर भावी उत्पादन और भावी विक्रय अर्थात् सट्टे पर आधारित हो गया है, जिसमें बड़ी पूँजीवाला व्यापारी सारी अर्थव्यवस्था को अपने स्वार्थ-साधन में लगाता है। इसी सट्टे की प्रवृत्ति ने उधार की जटिल व्यवस्था को जन्म दिया है और वह सट्टे को बढ़ाती जाती है, इससे वास्तविक उत्पादन और उपयोग गौण हो जाते हैं और संभावित उत्पादन और उपयोग ही सारे उद्योगों, व्यापारों, उत्पादन और उपयोग पर हावी हो जाते हैं और परिणामतः प्राथमिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था सट्टे की अर्थव्यवस्था बन जाती है; और सट्टेरिया सारे समाज का शोषक बन बैठता है, यही उद्योगपति के रूप में उत्पादक बन जाता है, यही धनी और संचालित नागरिक के रूप में उपभोक्ता बन जाता है, यही इन दोनों के बीच की कड़ी व्यापारी बन जाता है। यही राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रेरक संचालक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार समाज का केन्द्र उसके हाथ में केन्द्रित हो जाता है, समाज का सबसे बड़ा अनुत्पादक और सबसे बड़ा शोषक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज का नेतृत्व करता है।

सुख व्यापार में सट्टे की गुञ्जाइश नहीं—यदि हमें इस शोषण का अन्त करना है और समाज में न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था कायम करना

प्रादेशिक इकाइयों का आंतरिक व्यापार निजी रहे—इस
 स्थिति में वाजिब यह होगा कि गाँव या कस्बे के आन्तरिक व्यापार—
 बलुओं के आदान-प्रदान—की छूट नागरिकों को रहे। इस प्रकार गाँव या
 कस्बे में बहुत छोटे व्यापारियों और कारीगरों को अपना पेशा करने में
 कोई प्रद्वचन नहीं आयेगी। एक तरफ तेली, लुहार, चमार, खाती आदि
 अपना काम करते रहेंगे और गाँव वालों की आवश्यक सेवाओं और
 बलुओं की पूर्ति करते रहेंगे। दूसरी तरफ पसारी, तमोली, बिसाती आदि
 छोटे व्यापारी जो गाँव या कस्बे की चीजें खरीदकर गाँव या कस्बे में
 बेचते हैं, उन्हें भी गाँव या कस्बे में खरीदने-बेचने की स्वतन्त्रता रहेगी।
 इससे एक ओर गाँव और कस्बे वालों की मूलभूत आवश्यकताओं
 की अपने क्षेत्र के अन्दर पूर्ति में कोई असुविधा नहीं होगी, उन्हें
 बाहर की किसी संस्था पर उनके लिए अघ्लाषित नहीं रहना पड़ेगा और
 न मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकार या बाहर की किसी
 संस्था के हाथ में यह शक्ति केन्द्रित होगी जो उनके जीवन को
 परावर्तित बना सके और उनकी स्वतन्त्रता और उनके विकास में
 बाधा डाल सके। साथ ही दूसरी तरफ गाँव या कस्बे वालों को आज की
 तरह मुनाफालोरी, स्वार्थ-साधन और सद्दे की प्रवृत्ति से बचाने के लिये
 यह आवश्यक होगा कि गाँव या कस्बे के बाहर माल भेजने और बाहर
 का माल मगाने का अधिकार किसी व्यापारी या औद्योगिक को व्यक्तिगत
 रूप से नहीं होगा। यह कार्य समाज को ही करना होगा।

अन्तर्प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पंचायती या
 राष्ट्रीय—छोटे गाँवों और कस्बों में, मान लीजिये पाँच हजार से नौवें
 तक की इकाइयों में, यह काम गाँव-पंचायतों की व्यापार समिति को करना
 होगा जो इस काम के लिए एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित
 होगी। इसमें इकाई के उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों के
 प्रतिनिधि, तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गाँव-पंचायत के प्रतिनिधि
 भी शामिल होंगे। यह व्यापार समिति गाँव के आर्थिक अस्त-कोश
 भेजने और आवश्यक तथा सुविधा की चीजों को बाहर से मँगाने और

विकास की व्यवस्था करेगी; खरीदी और बेची वस्तुओं का मूल्य करेगी और गाँव के छोटे व्यापारियों के जरिये या सीधे गाँव वालों के बीच की व्यवस्था करेगी। इस कार्य में जो भी वचत होगी, वह गाँव कस्बे की सार्वजनिक सुविधा के काम में खर्च की जायगी और इस प्रकार गाँव-पंचायत वास्तव में गाँव के सामूहिक और सार्वजनिक जीवन का केन्द्र बन जायगी और गाँव वालों की समृद्धि, संपन्नता, कार्यकुशलता और दूरदर्शिता का स्वयं ही मापदंड हो जायगी।

बड़े कस्बों और शहरों में, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर घटती जानी चाहिये, यह व्यापार सहकारिता के आधार पर संगठित व्यापार मंडलों द्वारा किया जायगा और इसमें उत्पादकों, उपयोक्ताओं, छोटे व्यापारियों और म्युनिसिपल कौंसिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनके अलावा जिलों, प्रान्तों और केन्द्र की व्यापार-समितियाँ भी होंगी, जिनका काम नीति निर्देशन होगा, जो क्रमशः अंतर्प्रदेशिक, अंतर्प्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं, समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार करेंगी। इनमें एक तरफ नीचे की संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ ऊपर के सरकारी संगठनों और व्यापार-सङ्गठनों के संचालक भी शामिल होंगे। इस प्रकार जिला व्यापार मंडलों का मार्ग-निर्देश प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि करेंगे, जो प्रादेशिक व्यापार-समितियों की कठिनाइयों को हल भी करेंगे, और प्रान्तीय सरकार का दृष्टिकोण भी समझाएँगे तो प्रान्तीय व्यापार मंडलों को केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण जानने और केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय मंडलों के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलेगा। केन्द्रीय व्यापार मंडल एक तरफ प्रान्तीय इकाइयों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को समझेगा, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के दृष्टिकोण और परिस्थिति को भी सामने रखेगा और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति इस देश में क्या रहेगी—इसका निर्णय करेगा। इस प्रकार गाँव से केन्द्र तक और केन्द्र से गाँव तक आवश्यकताओं और कठिनाइयों तथा साधनों और पूर्ति का समन्वय हो सकेगा और

मिलजुल कर नीति का निर्धारण और उसका कार्यरूप में परिवर्तन सहयोग-पूर्वक किया जा सकेगा ।

व्यापार अधिकांश में समाज-सेवा—इस प्रकार की व्यवस्था में बड़े व्यापारियों की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होगी । वे समाज की कठिनाइयों और अभावों से लिलवाइ कर, सहा कर अपना घर नहीं भर सकेंगे । हममें मुनाफाखोरी को कोई स्थान नहीं रहेगा । सारा बड़ा व्यापार सहकारी आधार पर सङ्गठित होगा और उससे प्राप्त लाभ अपनी-अपनी इकाई के सार्वजनिक लाभ में व्यय होगा, और समाज की प्रतिष्ठा उत्पादक को प्राप्त होगी, वही उमका नेतृत्व करेगा । आज की तरह सदोरिये को यह प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी । माघ ही इन सहकारी मंडलों की शक्ति इतनी नहीं बढ़ने दी जायगी कि वे प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में भी परावलम्बी करके पंगु बना दें और इस प्रकार स्वतंत्र जीवन और अहिंसक प्रतिरोध की सम्भावना ही खतम हो जाय और सरकार या कोई भी सङ्गठन अत्यधिक शक्तिशाली होकर अधिनायक बन जाय । इस लिये मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में गांव या कस्बे यथासम्भव अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होंगे; और साथ ही वे आंतरिक क्रय-विक्रय में भी स्वतंत्र होंगे, और बहुत छोटे व्यवसायियों की स्वतन्त्र सहा और स्थिति भी कायम रहेगी । उन्हें अपने रोजगार के साधन भी प्राप्त रहेंगे, लेकिन अन्तर्प्रदेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय आपात-निर्वात जो आधुनिक व्यापार का मुख्य रूप है, सरकारी और राष्ट्रीय होगा और वह समाज-सेवा का साधन रहेगा, न कि आज कि तरह निजी लाभ और स्वायत्त-सिद्धि का जरिया ।

अठारहवाँ अध्याय

काम और आराम—समान तथा सहयोगी

काम अरुचिकर भारपूर्ण क्यों ?—पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ने यंत्र और शक्ति के उपयोग से तथा काम को बड़े पैमाने पर कारखानों में सङ्गठित करके अत्यन्त अरुचिकर और भारपूर्ण बना दिया है। कारखानों का शहरों में कम से कम स्थान में केन्द्रीकरण, कोयले, भाप आदि के अत्यधिक उपयोग, शहरों में आबादी के केन्द्रीकरण, मजदूरों की गरीब और बदसूरत बस्तियाँ—इन सबसे उत्पन्न गन्दा और दम घोटने वाला वातावरण—इन सबके आतिरिक्त कारखाने के अन्दर एक ही तरह के या एक ही क्रिया के दुहराने का आठ घंटे तक काम और वह भी भीमकाय यंत्रों की दिमाग और दिल पर हथौड़े की तरह लगातार चोटें पहुँचाने वाली खटखट—इन सबने काम को एक अत्यन्त अरुचिकर मजबूरी बना दिया है; इसकी अवधि जितनी कम से कम की जा सके और इससे जितना दूर हटा जा सके, उतना ही सुखकर है।

काम के इस अस्वाभाविक, असुन्दर, अरुचिकर और अस्वास्थ्यकर किन्तु अनिवार्यतः आवश्यक रूप ने उसे अत्यन्त भयानक और घृणित बना दिया है। काम के प्रति यह भय पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में इसलिये मौजूद हैं कि दोनों ही यन्त्रीकरण की समर्थक और पोषक हैं—यद्यपि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मुकाबले में साम्यवादी अर्थव्यवस्था में यह भय इसलिये कम है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में इससे होने वाले लाभ का अपेक्षाकृत बहुत अधिक अंश काम करनेवालों को सुख-सुविधा के रूप में प्राप्त हो जाता है।

विश्राम ही आदर्श ?—काम के प्रति यह अरुचि और मजबूरी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल कारखानों में काम करने वालों तक ही

सीमित नहीं रही है, बल्कि यहाँ से आरम्भ होकर सारे समाज में व्याप्त हो गई है। इसी के परिणामस्वरूप दैनिक काम के घंटों में वयासंभव अधिक से अधिक कमी, सप्ताह के अंत में हेड या दो दिन का अवकाश, वर्ष में एक, हेड या दो मास का अवकाश—काम से विलकुल छुटी, काम की मूलने के लिये काम की जगह से दूर से दूर भागने का प्रयत्न—संक्षेप में काम नहीं बल्कि विभ्राम ही प्रगति, सम्बन्ध और समृद्धि का चिन्ह माना जाने लगा है। और हमने अगला कदम यह है कि जो व्यक्ति काम कम से कम करे या विलकुल ही न करे—उसे काम करनेवालों से अधिक मुन्नी, अधिक भाग्यवान और इसलिये आदर्श तथा अनुकरणीय माना जाता है।

यह स्थिति शोषण का परिणाम—स्पष्ट है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूँजीवादी हो या साम्यवादी, केवल अधिक या कम लोगों के शोषण पर ही कायम रह सकती है, अतः यदि हमें ऐसी अर्थव्यवस्था कायम करनी है, जिसमें शोषण को कोई स्थान न हो और सबको विकास का अधिकतम अवसर मिले तो काम और आराम के इस रूप और इस सम्बन्ध में आमूल परिवर्तन करना होगा। काम और आराम एक दूसरे से विभिन्न और विरोधी होकर नहीं रह सकते, न काम एक अचिक्कर मजबूरी रह सकता है, न आराम एक बांछनीय आदर्श।

नया जीवन दर्शन—इसके लिये हमें अलग जीवन से ही आरंभ करना होगा। यह विश्व कर्मक्षेत्र है और मानव जीवन के प्रत्येक क्षण की सार्थकता कर्म में है। कर्म से विरक्त मानव जीवन न सम्भव है और न बांछनीय। बांछनीय यह है कि मानव के कर्म अधिकाधिक वैयक्तिक से सामाजिक या परार्थमय होते जायें, इस दृष्टि से काम मजबूरी न रहकर स्वामाधिक बन जायगा।

विकेंद्रित जीवन और काम—काम कचिक्कर और स्वास्त्यकर हो, इसके लिए आवश्यक है कि यह जहाँ तक संभव हो सके, फैले
 घरस्थानों, धुआँ और

गंदगी में न हो। काम अपने-आप में यथा संभव पूर्ण हो, अर्थात् पूरी चीज के निर्माण या सेवा का हो—बड़े कारखाने की एक प्रक्रिया या एक प्रक्रिया का भाग मात्र न हो। इससे काम में मानव की सृजनात्मक शक्ति को उपयोग में आने का अवसर मिलेगा और पूर्ण किया हुआ काम करने वाले के लिये आनंद का स्रोत बन जायगा। जितने क्षेत्र में मजबूरी से बड़े कारखाने रखने ही पड़ें, उनमें प्रयत्न यह हो कि उनके काम के जितने भाग विकेंद्रित रूप से परिवारों को अपने-अपने घरों में करने के लिए दिये जा सकें, वे उन्हें दे दिये जायें। इस प्रकार बड़े कारखानों में भी यंत्र के केन्द्रीत और अरुचिकर काम का परिमाण कम से कम कर दिया जाय और उसे एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में पूरा किया जाय।

आराम का वास्तविक अर्थ—आराम का अर्थ काम से दूर भागना न माना जाय, बल्कि एक प्रकार के काम के बजाय दूसरे प्रकार का काम माना जाय। शरीर-भ्रम से थक जाने पर बौद्धिक भ्रम द्वारा शरीर को आराम दिया जा सकता है। आंखों के थक जाने पर आंखों को विश्राम देकर कान, हाथ या पैर से काम लिया जा सकता है। काम के बदलाव में ही आराम है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले मूलभूत काम के अलावा अन्य सभी शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या अन्य काम उसे आराम देने वाले ही होंगे। इस प्रकार काम और आराम विभिन्न और विरोधी न रहकर साधन और सहयोगी हो जायगा, और आराम और विश्राम की वृद्धि को सम्यक्ता और प्रगति का आदर्श और मापक न मानकर, काम और सेवा को ही आदर्श माना जायगा।

कला और संस्कृति केवल जीवन के लिये इस दृष्टिकोण से कला, संस्कृति और मनोरंजन का भी पूंजीवादी रूप बदल जायगा। आज कला, संस्कृति और मनोरंजन सभी एक स्थिति में जनता का शोषण करते हैं और दूसरी स्थिति में उनके नाम पर कुछ लोगों का शोषण दूसरे लोग या समाज करने लगता है। इसका कारण 'कला, कला के लिए' का भ्रामक और अनुचित सिद्धांत है, जिसने कला को जीवन से अलग कटोर और टोस धरती से अलग और दूर कर दिया है। यही पूंजीवादी

प्रवस्था जहाँ वर्नाईंशा को करोड़पति होने का मौका देती है, वहीं अन्य कलाजीवियों को क्षय रोग में तड़प तड़प कर मर जाने की सुविधा भी प्रदान कर देती है। अगर कवि और चित्रकार, अध्यापक और विचारक, अभिनेता और नाट्यकार—सभी हरे भरे खेत, धरती से निकलने वाली जल की धारा, खेत में बगसने वाले बाइल, धूप और चांदनी से संचद्र हो तो उनकी कृतियों में अधिक वास्तविकता होगी, उनकी आत्मा में अधिक तेजस्विता होगी, उनके शरीर में अधिक बल होगा। वे साम्प्रदायी देशों के कलाकारों की भांति केवल दिये हुए नक्शों में रंग भरनेवाले नहीं होंगे, बल्कि उनके नक्शे भी अपने होंगे और रंग भी अपने। वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेंगे और समाज के उदय में अधिक सबल भाग ले सकेंगे। वे आज की तरह 'सर्वाधिकार सुरक्षित' के संकुचित और मूर्खतापूर्ण दायरे से निकल कर 'सब अधिकार सब के लिए' के विशद और स्वाभाविक क्षेत्र में आ जायेंगे।

आदमी आदमियों का, नगर गांवों का, राज्य दूसरे राज्यों का
शोषण कर रहे हैं।

चारों ओर दुःख और संकट है; इससे बचिए।
सब के हित में ही हमारा भी हित है

पूंजीवाद या स्वार्थ के समर्थक अर्थशास्त्र की जगह

सर्वोदय अर्थशास्त्र

पढ़िए, सोचिए और अमल में लाइए

इसमें अर्थशास्त्र का विवेचन सर्वोदय की दृष्टि
से किया गया है।

लेखक
अर्थशास्त्र और राजनीति के अनेक ग्रन्थों के रचयिता
भगवानदास केला

भूमिका लेखक
सर्वोदय विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने में लगे

श्रेय श्री श्रीकृष्णादास जाज

मूल्य चार रुपये

